

श्री पुंगलिया सरदार जैन ग्रन्थमाला का पुष्प नं० ५

प्रखरवक्ता आत्मार्यो मुनिश्रो मोहनऋषिजी महाराज साहव  
के घाटकोपर (बम्बई) और नागपुर में दिए  
हुए व्याख्यानों का

शुभ संग्रह

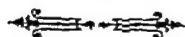
# व्याख्यान वाटिका

शोध प्रतिष्ठान

न. जयपुर  
संग्रहालय

उत्तमचन्द कीरचन्द गोसलिया

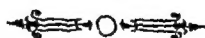
लाल बंगला, घाटकोपर



अनुवादक

पं० नटवरलाल के० शाह, न्यायतीर्थ

स्नातक, श्री जैन गुरुकुल, व्यावर



वीर संवत् २४६४  
विक्रम संवत् १९१४



प्रथमावृत्ति  
प्रति १०००

प्रकाशक—

श्री पुगळिया सरदार जैनग्रन्थमाळा,

शिवगरो बाबाद, नागपुर सिटी



श्री रामसिंह माटी, द्वारा  
आदर्श प्रेस, केसरगाँव, अजमेर  
में मुद्रित ।

# समर्पण

— ५५ —

आचार्य श्री होते हुए जो विनय-विभूति है ।  
 पूज्य श्री होते हुए जो प्रभुता से पर है ॥  
 शिरोमणी होते हुए जो संत के सेवक हैं ।  
 गुरुवर्य होते हुए जो शिष्य के भी शिष्य हैं ॥  
 ज्ञान मूर्ति होते हुए जो नम्रता की मूर्ति हैं ।  
 तपो मूर्ति होते हुए जो क्षमा के अवतार हैं ॥

ऐसे

परम करुणासागर, दयालुदेव, जैनाचार्य, तपोधनी, तपस्वीदेव, तपोमूर्ति  
 पूज्य श्री १०८ श्री देवजी ऋषिजी महाराज श्रीजी की  
 पुनीत सेवा में त्रिकाल वंदन !

श्रीजी के प्रभावक प्रवचन से पुनीत, पुन्य प्रभावक,  
 श्रावक शिरोमणी, साधुभक्त,  
 दानवीर श्री सरदारमलजी पुँगलिया (नागपुर) की प्रेरणा से  
 श्रीजी की कृत्र ज्ञाया में  
 प्रथित आगम-त्राटिका के पुष्पों की माला स्वरूप  
 यह सेवक की पामर सेवा रूप लघु पुस्तिका

## सविनय समर्पण

— ५५ —

शामबीर

श्रीमान् सेठ नेमीचदजी सरदारमलजी पुँगलिया  
की

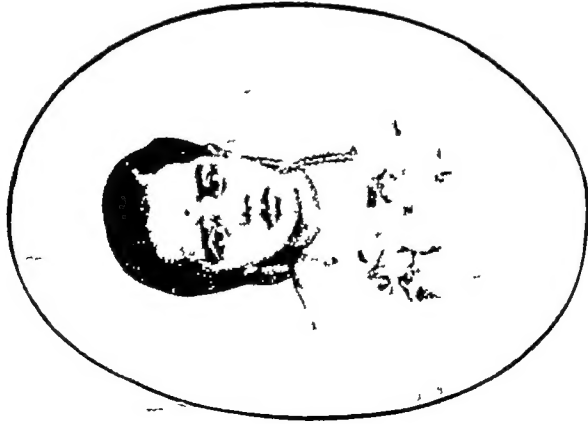
अ० सौ० धर्मप्रेमी श्रीमती मगनदेवी की तरफ से  
अपनी सर्गीषा पुत्री

श्री जमनाबाई की पुण्य स्मृति में

सादर समेक भेंट ।



श्री० दानवीर पुंगलियाजी की सुपुत्री



स्वर्गीया जमनाबाई, नागपुर

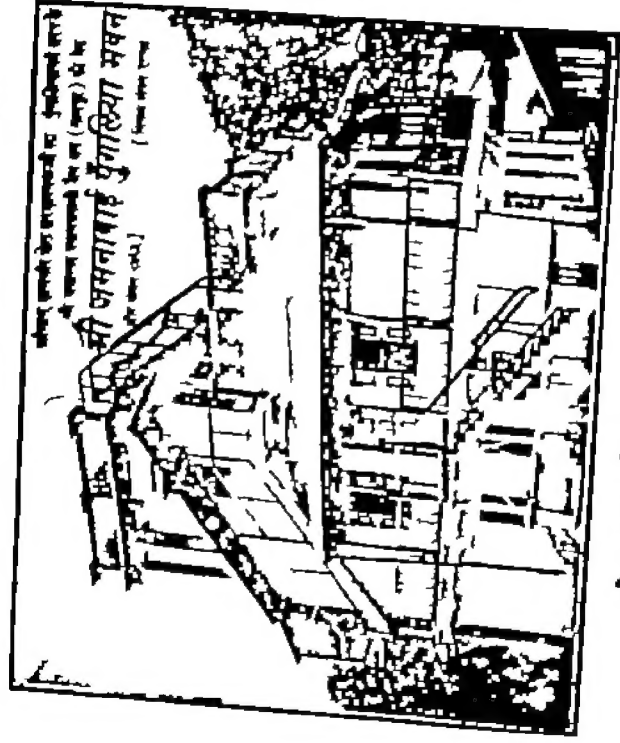
श्री० पुंगलियाजी के नेक सलाहकार



प्राइवेट सेक्रेटरी श्री० मूलजीभाई शाह



# श्री० पुंगलियाजी की सुपुत्री की स्मर यादगार



श्री० जमनाबाई पुंगलिया भवन, नागपुर



## यत-किञ्चित्

एक समय था, जब जैन लेखकों ने अपने प्रचंड पाण्डित्य, अगाध अध्ययन और तीव्र लगन के फलस्वरूप उच्च श्रेणि के साहित्य का निर्माण कर भारतीय-साहित्य के भण्डार को अनमोल बनाया था। व्याकरण, साहित्य, काव्य, कोश, अलंकार, दर्शन, नीति, धर्म, अध्यात्म, वैद्यक, ज्योतिष, गणित, विषय के अनुपम ग्रंथ आज भी विद्वत्समाज की आदर की चीज़ बने हुए हैं। एक अजैन विद्वान ने कहा था, कि यदि जैन साहित्य को जुदा कर दिया जाय तो भारतीय संस्कृत साहित्य फीका दिखाई देगा। प्राकृत भाषा को तो जीवन ही जैन साहित्यकारों ने दिया और उन्होंने ही उसका पालन-पोषण कर के उसे आदरणीय बना कर जगत् के समक्ष रखा। जैन लेखकों ने यदि प्राकृत भाषा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा होता तो हिन्दी भाषा का इतिहास ही शायद अन्धकार में विलीन होता।

साहित्य का रूप अब पहले से बहुत अधिक विशाल हो गया है। साहित्य-संसार में बिज्ञान के आविष्कारों के साथ-साथ साहित्य के अंगो-पागों का भी विकास हुआ है और प्राचीन अंगों की पद्धति में भी आमूल परिवर्तन हो गया है। कुछ गिने-चुने अपवादों को छोड़ कर जैन साहित्यकारों ने या तो इस परिवर्तन पर पूरा लक्ष्य ही नहीं दिया या उपेक्षा का भाव दिखलाया है। यही कारण है कि जैन साहित्यकारों का युग के अनुरूप साहित्य का निर्माण करने की ओर ध्यान नहीं गया है। हमारे यहाँ क्या नहीं है? सभी कुछ है, पर वह विशाल संस्कृत प्राकृत साहित्य में यत्र तत्र बिखरा पड़ा है। उसे खोज निकालने की और आधुनिक प्रणाली से सुसंस्कृत रूप में रखने की आवश्यकता है।

प्रस्तुत व्याख्यान संग्रह के व्याख्याता आत्मारथी मुनिराज श्री मोहन ऋषिली स्वामी और इसके संपादक महोदय अवश्य ही धन्यवाद के पात्र हैं। जिन्होंने एक ऐसी चीज़ सर्वसाधारण के सामने रखी है, जिसमें रूढ़ विचारों के स्थान पर मौलिक विचारों को बड़ी सुन्दरता से व्यक्त किया

है । और जैव साहित्य में कुछ नथ विचारों का समावेश किया गया है ।

इस समग्र में कुछ भाग तो ऐसा है का विशेषतः जैव-समाज के लिए उपयोगी है और अवशिष्ट भाग ऐसा जो सर्व साधारण के लिए एक-सा विचारणीय और आनन्दनीय है । इस प्रकार पुस्तक यदि दो दिशाओं में अच्छा अच्छा उपती तो अच्छा होता ।

आत्मार्थी सुनिशी की एक विशिष्ट शैली है । वे अत्यन्तसरसिक हैं, बहुत जोड़ा जोड़ते हैं किन्तुन में ही प्रायः सारा समय बिताते हैं और बड़ी ही मुझीझी बच्चों से प्रकृति का परीक्षण करते हैं । इनके इस स्वभाव का असर प्रस्तुत पुस्तक में स्पष्ट दिखाई देता है । किसी छोटी से छोटी घटना से या होठमर्मा काम आने वाली किसी चीज का लेकर वे अपने भाव व्यक्त करते हैं । और इस लक्ष्मी के साथ कि वह सुन कर हँस रह जाता पड़ता है । उनके यह सीखे लाएँ सहज उदाहरण मन में अमोघ का प्रभाव डालते हैं । इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक सर्वसाधारण की चीज है । फिर जो उसमें विचारों की गहराई है और समाज में इसी हुई अनेकानेक अलग चारबाजों का सङ्गार करने का सामर्थ्य भी है ।

पुस्तक पढ़ने से एक परिणाम जो सर्व प्रथम दिखाका का सुकृता है यह वह है कि सुनिशी की आत्मा समाज को आर्थिक विषमता के कारण अत्यन्त विषम हो रही है । स्वल्प-स्वल्प पर वे उसका उपेक्षा करते हैं और इस विषमता को कम देने पाठ आनुमिक बच्चों को वे समाज में फैले हुए समाज पापों का प्रचारक मानते हैं । शीशों, सुन्दरों बच्चों बचनगों को जाह से बचका मन बकल्ल है उनकी निकटिमदर की देख कर वे तर्क रहे हैं । उसे दूर करने को उन्होंने मुख्य को अपना बताया है ( १ ) बच्चों का जन्म और ( २ ) समाज में भीमाओं को—सिर्फ भीमात् होने के कारण प्रतिष्ठा व शिक्का ।

हमारे जहाँ आज पैसे का प्रभुत्व है । जहाँ जहाँ पैसे की प्रभुवता की जाती है । विवाह-साक्षियों से समा-सोसादुम्बियों से बपान्त्रों से

में, पचायतों में, सर्वत्र श्रीमत्तों का चोलमाला है। 'सर्वे गुणाः काञ्चन माश्रयन्ति' यह कहावत जैसी हमारे समाज को लागू होती है वैसी शायद किसी और को नहीं। सेठ करोड़ीमल अमुक विद्यालय के अध्यक्ष हैं क्योंकि वे धनवान् हैं, सेठ लखपतराय महासभा के सभापति चुने गये हैं, क्योंकि उन पर दामदेव का अनुग्रह है, इसीलिए सेठ धनीरामजी सर पंच है और इसीलिए रूपचन्द्रजी बुढापे में चौथी शादी कर रहे हैं। निस्संदेह यह सब व्यवस्था समाज के श्रेय को शोध ही रसातल पहुँचाने वाली है और लेखक के मत से घोर पातक है। अपरिग्रहवाद के पुजारी किस दिल और दिमाग से उसे अपनी छाती से चिपकाए हुए हैं ?

मुनि श्री ने इस सम्वन्ध में अपने विचार जिस स्पष्टता और निर्भीकता के साथ प्रकट किए हैं, वे अवश्य ही उनके अनुरूप हैं और साथ ही धन के सामने नतमस्तक हो जाने वाले अनगार-चर्ग को एक नया मार्ग बतलाते हैं। साम्यवाद की विचार-सगुणि को ले कर उन्होंने जो कुछ कहा है वह टालसटॉय आदि विचारकों के विचारों से कम प्रभावक नहीं है।

इस संग्रह में इतने अधिक मौलिक विचार सुंदरता से निविष्ट किये गये हैं कि भूमिका में उन सबका परिचय देने और आलोचना करना संभव नहीं है। यह कार्य पाठकों के ही सुपुर्द है। वे इसे आदि से अन्त तक पढ़ें, इसका मनन करें और अपने जीवन को वास्तविक मानव-जीवन बनाएँ। पुस्तक के ऊपरी रूप में न अटक कर उसके भीतरी सौन्दर्य का आनन्द उठाने वाले सत्य और शिव की ओर अग्रसर होंगे, ऐसी मेरी आशा है।

व्यावर गुरुकुल के स्नातक प० नटवरलाल के० शाह न्यायतीर्थ यद्यपि काठियावाड़ी हैं— उनकी मातृ भाषा हिन्दी नहीं है, तथापि हिन्दी लिखने का उनका उत्साह सराहनीय है।

## कृतज्ञता प्रगट

इस व्याख्यान वादिका को पुस्तकधार उपगाने के लिए आत्माची सुनि श्री के भास्करेवर में दिए हुए व्याख्यानो का संपादन करने में भाई श्री उत्तमचर्चजी कीरचर्चजी मोसकिबा न ओ सेवा की है इसके बिने हम आपका आभार मानते हैं ।

बम्बई समाचार दैनिक, जैन प्रकाश व्याख्यानवासी जैन, और सस्क तथा जीवदवा, गीमास नवकेतव आदि पत्रों में व्याख्यानो को छापने के बिने इन पत्रों के संचालकों का आभार मानते हैं ।

बहु व्याख्यान-संग्रह गुजराती भाषा में का इसका हिंदी अनुवाद करने के बिने श्री प. बल्लभप्रकाश के साह व्याख्यान के और भूक सुपारने में पं. लोमाचर्चजी धारित व्याख्यान ने जो योग दिया है उनका भी आभार मानने का शूक नहीं सकते ।

अमात्र दानवीर केड नेमीचर्चजी सरदारमकजी भुंगकिपा बागपुर विवाही ने बहु पुस्तक छपाने का सारा कार्य अपनी प्रबलाका की तरफ से दिया है अतः आपका धन्यवाद पूर्वक आभार मानते हैं ।

इस पुस्तक छपाने की प्रेरणा और कर्म दयादी करने वाले भाई श्री मृच्छजीभाई नागरदास का भी आभार मानना हम शूक नहीं सकते ।

आत्माची सुनिश्री प्राणा करके अपना समस्त मौन और प्रयत्न में व्यतीत करते हैं और व्याख्यान आदि प्रवृत्तियों में बहुत कम भाग लेते हैं तथापि बास्करेवर की सब और नागपुर की संघ ने अपनी विवर्तमान से नम्र प्रार्थना करके आत्माची सुनि श्री को व्याख्यान करवाने के बिने विनती की और जिस विवर्ती का स्वीकार करके आपने पत्र पत्र आदि पत्रों के कलस १ दिनों में व्याख्यान दिया जिसका यह संग्रह है । हम आत्माची सुनि श्री और बास्करेवर ( बम्बई ) तथा नागपुर की संघ का अत्यन्त प्रबल आभार मानते हैं ।

व्याख्यान  
अतिथि सुनिमा  
सं १९९४

धीरजदास के सुरसिपा  
मंत्री, श्री अधिवाक समिति.

# विषय सूची



व्याख्यान	विषय	पृष्ठ
१	हम कहाँ हैं ?	१
२	धार्मिक पर्वों की सफलता	१३
३	जीवन के साथ जकड़ा हुआ जटवाद	२९
४	मानवता का मूल्य	४३
५	स्वार्थान्ध भावनाओं का भग्न चरित्र	५०
६	कलियुग का तारणहार धर्म	५८
७	शून्य ( ० ) से एका तो घनाइये	७०
८	अंतरासृष्टि के सत्कारों का सुधार कीजिए	७८
९	आंतरिक सृष्टि का सौन्दर्य	८६
१०	आप किसके पुजारी हैं ?	९४
११	मानव शरीर का आविष्कार क्यों ..	१०१
१२	ऋतु धर्म और मानव धर्म	१०९
१३	सम्यक् ज्ञान का साम्राज्य	१२७
१४	पर्युषण पर्व और अहिंसा	१३७
१५	यह दिवाली या होली	१४४
१६	आप किसके अनुयायी हैं ? कृष्ण के या कंस के ?	१५२
१७	मानवता का आदर्श	१६१
१८	विज्ञान विकास के पथ पर या विनाश के ?	१८४

रुपया सवा लाख जितना दान करने वाले  
 दानवीर सेंट मरदागमलजी माहव पुद्गलिया (नागपुर)



आपने श्री जैन गुरुकुल, व्यावर को 'देवभवन' निर्माण हेतु  
 १८०००) रुपये की उदार भेंट जाहिर की है।



# दानवीर श्रीमान् सेठ श्री सरदारमलजी पुगलिया का संक्षिप्त परिचय

विश्व असीम और अनादि है। उसमें अनगिनते मनुष्य प्राणी समय २ पर जन्म धारण करते रहते हैं, मगर बहुत कम को छोड़ कर अधिकांश मनुष्य प्राप्त हुए सर्वोत्कृष्ट मानव जीवन को उस जीवन की रक्षा में ही व्यतीत कर देते हैं। वे जीवन रूपी पूंजी को जरा भी नहीं बढ़ाते, बल्कि उस पूंजी का उपयोग कर के अगले जीवन को और अधिक दरिद्र बना लेते हैं। कई प्राणी अपनी दिव्य शक्तियों का उल्टा उपयोग कर के सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को सर्व निम्न जीवन बना डालते हैं। इनके जीवन का मुख्य ध्येय सासारिक आनन्द प्रमोदों को अधिक से अधिक प्राप्त करना होता है। और वे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही संलग्न रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का जीवन या तो निष्फल हो जाता है या विपरीत फलदायी सिद्ध होता है। समाज देश या संसार की उपयोगिता की दृष्टि से उनका अस्तित्व नहीं के समान है।

इससे विपरीत कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, जो परलोक से एक अच्छी पूंजी लेकर आते हैं, और इस लोक में अपने सद्गुणों के द्वारा धर्म और समाज की बहुमूल्य सेवा कर के परोपकार में अपनी समस्त शक्तियों का व्यय कर के, सब प्रकार से अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से विमुख होकर समाज और धर्म की आवश्यकताओं की पूर्ति को ही सदा सन्मुख

रखते हैं। ऐसे महापुरुषों का जीवन धारण करना सार्वक होता है और वे प्राप्त पृथ्वी अधिक बढ़ाते हैं।

इन पंक्तिों में जिसके जीवन की रूप रेखा अद्वितीय करने का प्रयास किया जा रहा है वे दूसरी श्रेणी के महापुरुषों में अग्रगण्य धर्मपरायण पुरुष हैं। जैन समाज में और विशेषतः स्थानकवासी समाज में सेठ सरदारमण्डी पुद्गलिया से कौन अपरिचित है? सेठ साहब का अन्तःकरण आकाश का तरह विस्तृत, दिमकी मग्नि स्वच्छ और अमृत-बैठ की नार्ड उदार हैं। आपके बिना मेम के अकल्प्य प्रमाण स्वानकवासी सुगन्धाल से कम तब सबस दृष्टिोत्तर होते हैं। ऐसे विचारसिद्ध और दामधीर राजवंश का जीवन चरित्र श्रीमानों के लिये एक अमूल्य आदर्श है और इसलिये उसे यहाँ अंकित करने का प्रयास किया गया है।

हमारे चरित्र आयक के पूर्वजों का मूल निवास स्थान बीकानेर है। बीकानेर में आपके पूर्वजों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। आपका परिवार वहाँ के उंगलियों पर गिने जाने वाले प्रसिद्ध परिवारों में से एक था। सुनते हैं बीकानेर बाहर में अब जनेक घर कुम्हों के होते हुए भी किसी के यहाँ की लग्न न था जब सबसे प्रथम आपके पूर्वजों ने लम्बा समय मुसलमानी सुविधा का मार्ग सबके सामने प्रगट किया था। बीकानेर में आज भी पुंगलियों का बिलाल मासाह अपना मस्तक झँपा किये कहा है और आपके परिवार की कीर्ति का परिचय करा रहा है। परन्तु व्यापारिक कारणों से आपके पूर्वज मध्य भारत के मुख्य नगर आगपुर में आ बसे और वहाँ हमारे चरित्रवाचकजी का जन्म हुआ। आपका जन्म दिवस भी वही है जो श्री जैन गुरुकुल व्यापार के अष्टम वार्षिक महोत्सव का जिसके आप सामनीय प्रमुख निर्वाचित किये गये थे। आपके पदमने की पूर्ण जमि काय होवे पर भी, हुमाय से आपकी सुपुत्री का जन्मसम होनासे से नहीं पचात सके। निम्न मन्वत् १९२९ की मार्गशीर्ष शुक्ल १ को आपने अपने पुत्र जन्म से अपने कुटुम्ब का आलोकित किया था।

आरम्भ से ही आप कुशाग्र बुद्धि थे । तत्कालीन वातावरण के अनुसार आपकी शिक्षा-दीक्षा सम्पन्न हुई और तदन्तर आपने अपना परम्परागत व्यवसाय में पढ़ जाने पर भी अन्य क्षेत्रों से सर्वथा उदासीन न रहे और सच्चे श्रावक की भांति अपना जीवन यापन कर रहे हैं । ऐसे सच्चे जैन श्रावक का यह कर्तव्य होता है, कि वह परस्पर विरुद्ध रूप से धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ का सेवन करे । जो इस प्रकार का अपना जीवन बना लेता है, वह क्रमशः चतुर्थ पुरुषार्थ ( मोक्ष ) को भी प्राप्त कर लेता है । श्री पुंगलियाजी में यह वास्तविकता भली भांति देखी जाती है । वे धनोपार्जन करते अवश्य हैं, पर शुद्ध सग्रह शील नहीं । दान देने में उनका हाथ कभी कुंठित नहीं होता । दीन हीन की सेवा, समाज की विधवा बहिनों की शुद्ध सहायता, शिक्षा-संस्था और साहित्य प्रकाशन के लिये दान देना आपका व्यसन सा होगया है । आप द्वारा दान दी गई रकम का ठीक ठीक पता नहीं लग सकता । आपका दान कीर्ति की कामना से नहीं, बल्कि शुद्ध कर्तव्य पालन के उद्देश्य से होता है । अतएव आप बहुतसी रकमें गुप्त रूप से ही प्रदान करते हैं । उन रकमों का पता पुंगलियाजी के समीपवर्ती उनके प्रायवेट सेक्रेटरी तक को नहीं है । ऐसा हालत में उनके दान का ठीक अंदाज ही नहीं लगाया जा सकता ।

स्थानकवासी सम्प्रदाय का पूर्ण आधार मुनिराज हैं । वही सम्प्रदाय के रक्षक, विकासक और धर्मोपदेशक हैं । मुनिराजों की शिक्षा पर समस्त सम्प्रदाय की शिक्षा निर्भर है । अतएव मुनिराजों को उच्चातिष्ठच्च शिक्षा का साज देना मानों वृक्षों के मूल को सींचना है । मूल को सींचने से सारा वृक्ष आप ही आप सिंच जाता है, इसी प्रकार मुनिराजों की शिक्षा से सारा सम्प्रदाय सुशिक्षित होता है । इस तथ्य को श्री पुंगलियाजी भली भांति समझते हैं और इसी कारण आप मुनिराजों की शिक्षा पर खासी रकम खर्चते हैं ।

साधर्म्य भाइयों के प्रति आपका अनुपम वत्सलभाव है । उन्हें हर

प्रकार से सहायता पहुँचाना आप अपनी कसब समझते हैं। लगेरों माइनों को आपने अपनी उदारता का परिचय दिया है। जिनके महान न धि उम्हें मकान दान दिया। जो जर्मोमान के कारण अपनी सतान का बिगाड़ न कर सकते थे, उम्हें यथोचित सहायता पहुँचाई। नागपुर विधायक में भी आपने अच्छी रकम प्रदान की है।

आपने मामली में, सुरदा में, रतकाम (जीम चौक तथा साहू बाबड़ी) के दो स्थानक आदि का जीर्णोद्धार कराया तथा घम स्थानक के लिये नये मकान दिलाए। नागपुर इतबारी का विधायक धर्म स्थानक आर स्वाध्यात्मशाळा बनवावे में भी आपका बड़ा हिस्सा है। माया भारत की कोई भी जैन संस्था ऐसी न होगी, जिसमें श्री गुरुशिवाजी का दान न पहुँचा हो। आपका प्रकट दान मिलना शायद हो सकता है उससे मात्रुम होता है कि आपने एक कम रकमों से भी अधिक दान दिया है।

साहित्य प्रकाशन के लिये आपने रुपये १ ) मिलाये हैं जिसमें से "श्री सरदार प्रवमारा" बक रही है। इसी समय आपने अपने अच्छे तपोवनी पूज्य श्री बैबजी कपिजी के नाम से 'ब्रह्म भवन' विमान करने के लिये श्री जैन गुरुकुल व्यावर को १८ ) रुपये की बहार रकम बाँटि दी है।

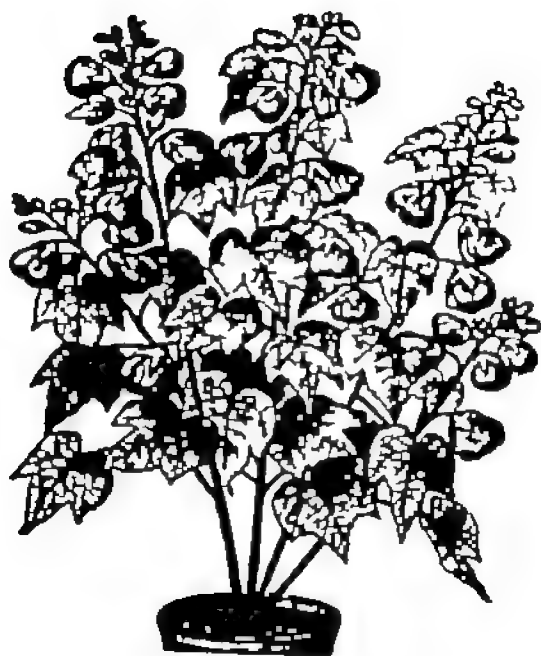
आपके गुप्त दान की तो कोई गिनती ही नहीं है।

आपकी दानशीलता का प्रमाण आपके सारे कुटुम्ब पर पड़ा है। बड़ी कारण है कि आपकी जर्मोमनी भी दान देने में सारा है। व्यावर गुरुकुल को ही हुई १८ ) की रकम आप ही की है। इसके अतिरिक्त बहुत सा गुप्त दान दिया है। आपकी सुपुत्री स्व गुरुजीबाई ने भी ५ ) जर्मोमने प्रदान किये हैं। जमी ही आपने ६० १५ ) की कीमत का मकान अपनी स्व सुखी जमलाबाई के नाम पर नागपुर श्री सर्व को अर्पण किया है।

सब तो यह है कि स्थानकवासी संग्रहालय में आपकी कोरि के बहार

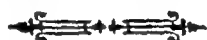
कर्त्तव्यनिष्ठ दानवीर सज्जन बहुत नहीं है। आपका दान विवेकयुक्त और समयानुकूल होता है। शिक्षा प्रेम आपकी नस-नस में कूट कूट कर भरा हुआ है। हमें ऐसे धर्मपरायण पुरुष रत्न पर पूर्ण गौरव है। और शासन देव से प्रार्थना है, कि यह अभिमान चिरकाल तक इसी प्रकार कायम रहे।

आपकी धर्म भावना, उदारता, सरलता, निरभिमानता, स्वधर्म सेवा एवं दानवीरता खानदेश, विरार, सी० पी० आदि प्रान्तों में प्रसिद्ध है। नागपुर में मुनिवरों के चातुर्मास होने में आपकी दृढ़ भावना और मुनि भक्ति प्रधान है। नागपुर क्षेत्र आपकी धर्म भावना के कारण ही सविशेष प्रसिद्ध हुआ है। आप में ऐसे बाल्यवय के सुसंस्कार परम प्रतापी, तपोधनी तपस्वी देव पूज्य श्री १००८ श्री देवजी ऋषीजी म० सा० के धर्मोपदेश व परिचय से सुदृढ़ हुए हैं। श्वेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी आदि सब जैन समाज आपको सन्मान दृष्टि से देखती है। आपकी लोकप्रियता नागपुर में ही नहीं, परन्तु पवनवेग से दूर दूर फैल रही है। जैन संसार में इतनी लोकप्रियता प्राप्त करने वाले बहुत कम होंगे।



प्रखर वक्ता आत्मार्थी मुनि श्री मोहनकृष्णजी ,  
म. सा. के घाटकोपर (बम्बई) में दिये हुए

## जाहिर-व्याख्यान



### १—हम कहाँ खड़े हैं ?

जिनवाणी का महत्व—प्रभु महावीर ने साढ़े बारह वर्ष तक धोर तपश्चर्या की और तपश्चर्या में जो जो अनुभव प्राप्त किये, जो अनन्तज्ञान प्रगट हुआ, वह ज्ञान और वे अनुभव प्रभु ने सब जीव के कल्याण के लिए ससार के सामने उपस्थित किये ।

वह दिव्यज्ञान वह दिव्यवाणी कितनी मूल्यवान् होगी ? उस वाणी का अधिकारी कौन हो सकता है ?

प्रभु महावीर ने अनेक गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में विहार कर ये अनुभव प्राप्त किये । उन गुफाओं में उत्पन्न हुआ ज्ञान तो कोई गुफावासी ही पचा सकता है । सिंहनी का दूध तो कोई सिंह जात शिशु ही पी सकता है ।

पशु संसार की अज्ञानता—पशु पक्षी जब छोटे होते हैं तब उनके माता पिता उनकी बहुत परवाह करते हैं, परन्तु पशुआ के दाँत और पक्षियों के पख आते ही वे परवाह करना छोड़ देते हैं । वे माता-पिता को भूल जाते हैं । और अन्त में वह

पुत्र माता को मातारूप से न समझता हुआ अपनी भी समझने लगता है। यह क्या ? कहाँ तो यह माता का सर्वप ? और कहाँ की का ? गरम भी ठमी तक यह माता भी। इससे विशेष आश्चर्य और क्या हो सकता है ?

**अधोगति का मूल कारण**—आम हमारी भी यही स्थिति होन लगी है। धर्मरूपी माता को आम हम मूढ गये हैं। और यहाँ तक कि उसका नाम सुमना भी हमारे कानों को नहीं सुझता। हम उस धर्मरूपी माता को—धर्मवत्त्व को—हुल और विपत्ति के समय में ही याद करते हैं। भय और संकट के समय मरणसन्न के अवसर पर उसका स्मरण करते हैं। यही है हमारी अधोगति का मूल कारण। हम धर्मवत्त्व को मूढ गये हैं। धर्मरूपी माता का स्मरण छोड़ दिया है।

**जीवन पर दृष्टिपात कीजिये**—आप कौन हैं ? कहाँ स्थित हैं ? मनुष्यता के गुण हैं वा नहीं ? हृदय में पारायिकता है वा मानवता ? कभी विचार भी किया ? एक माई को एक समय पहिले एक वा दो आते दिये हों और थोड़े बड़े माई आपको स्वानक के बाहर मिल गये तो आप फौरन ही उन से बग़ाई करेंगे क्यों नहीं है न ? कितना धैर्य है ? अपने जीवन को कैसा बाँका है ? इसका पता गहराई से विचार कीजिये।

आप भोजन कर रहे हैं। एक ही चीज में यदि नमकममाला कम है तो क्या होगा ? इतनी बड़ी अवस्था हुई। इतनी कीर्ति और इतना बरा प्राप्त किया। और खून मास मिश्रित बन दोलत एकत्रित की, लेकिन हृदय पटल पर पारा दृष्टिपात तो कीजिये कि कितना असत्याचरय किया ? हृदयको कितना मलीन बनाया ?



कितना कपट, कितनी दगावाजी, जालसाजी और किन किन प्रपंचों की रचना की ?

**विक्रम का क्रम**—एक छोटे बच्चे को पाठशाला में भेजते हैं। पहिले तो वह स्कूल जाते हुए रोता है, धनराता है। हम उसे कुछ देकर राजी करते हैं तब वह इच्छा या अनिच्छा से स्कूल जाने लगता है। परन्तु उसका मन खेल कूद ही में लगा रहता है। तीन महिने बाद वह बाल कुछ सीख पायेगा। चारवर्ष बाद वह अनुभवी बन जायेगा। फिर तो आपके इन्कार करने पर भी वह स्कूल जाया करेगा। बाद में तो वह मेट्रीक भी पास कर लेगा। कहिये इस बालक का कितना विकास।

यह धर्मस्थान भी एक पाठशाला है। और हम शिक्षक या अध्यापक हैं, जो कुछ समझिये। आप हैं स्कूल के विद्यार्थी। हम को पढाते हुए और आपको पढते हुए कितने वर्ष हुए। आपने उस बालक जितना भी विकास किया ? आपने अपने जीवन को थोडा सा भी उन्नत बनाया ? किसी एक सद्गुण की भी वृद्धि की ? '५' से '१' अंक को भी सीख पाये ? कहिये क्या उत्तर है ? कुछ नहीं।

**विजाति पशुओं में भी विश्वास**—आप के नौकर से कोई गलती हो जाय तो आप उसे उपालम्भ न देंगे ऐसा विश्वास आपने पैदा कराया है ?

एक बार उपवन में मेरा चातुर्भास था। वहाँ पर कुत्ते, बिल्लियाँ और मुर्गियाँ थीं। मेरे सामने कुत्ते खेल रहे थे। वहाँ एक मुर्गी ने प्रसव किया था। वह अपने दस बारह बच्चों को लेकर मेरे सामने से निर्भयता पूर्वक चली गई। कुत्तों से जरा भी भय-

भीत न हुई क्योंकि उसे विश्वास था कि वह मेरे स्वामी का प्राणी है मुझे हरिण्य नुकरान न पहुँचायेगा ।

फिरिने कुत्ते को उपदेश नहीं दिया था । उसे सामाजिक सजा थी । उन प्राणियों में कितनी निर्मयता ! कितना विश्वास ! वह हरम देखकर मैं कुछ सजित हुआ । मुझे विश्वास आया कि हम परा कितनी भी निर्मयता और विश्वास पैदा नहीं कर सके ।

दूध जैसे सज्ज्वल समिते—इतने वर्षों में आपने मछों दूध पिया । यदि दूध स्वच्छ न हो तो नहीं पछ सगता । कबल निमल फेंकते हैं, परन्तु हृदय को दूध वैसा स्वच्छ और पवित्र बनाया था नहीं ? अगर का कपरा—भौतिक मलीनता यदि दूर न कर पाये तो क्या दूध को कलंकित न किया ?

अस दूध के लिए आपने अनेक बच्चों को अपनी माता से अलग िया । उन्हें दूध भी न दिया । ऐसा दूध पीकर यदि आप खूद सम्मत्ता और पवित्र बने होते तो दूध पीना स बर्क होता ।

बहुलाभक्ति—अगृहि—नदी के किनारे 'या समुद्र तट पर बगुले साधुश्रुति धारण कर लेते हैं । प्यानस्व योगीश्वर्य का चित्र बना कर उसे हैं । बरुकी वह साधुश्रुति, वह एकामता शिखार ही के लिए हाथी है । उसी प्रकार आप दुकान सोलहें हुए नवकार मंत्र का स्मरण करते हैं । आपका वह स्मरण भी बाछ में प्राद्वरूप मानव शिखार पकड़ने के लिए ही होता है । आप यही विश्वास करते हैं कि अच्छी वादा में प्राद्वर्य आर्षि और मैं अच्छे प्रमाया में अनोपार्जन करूं । आपके प्रत्येक कर्मा में बही भावना, बही बहुला भक्ति और अगृहि नहीं होती क्या है

१. शक्कर की मिठास को शोभिन कीजिये—

अनेक मण दूध पीकर भी हृदय दूध जैसा स्वच्छ और पवित्र न बनाया, लेकिन अनेक मण गुड़ और शक्कर खायी तो वैसी मिठास और मधुरता क्या आपकी वाणी में आयी ? यदि नहीं तो क्या आपने गुड़ और शक्कर को लज्जित न किया ? उसका अपव्यय या दुरुपयोग न किया ?

इन हवेलियों में रहना सार्थक कब ?—बड़ी बड़ी हवेलियों में और बगलों में रहते हैं लेकिन क्या मन कभी बड़ा किया ? यदि ऐसा न किया तो क्या ये हवेलियाँ और विशाल बंगले आपसे अपवित्र न हुए ?

वह महेतरानो थीं या आबिका ? मैं एक गाव में गोचरी के लिए गया साथ में एक श्रीमन्त श्रावक भी थे। हमारे सामने से एक महेतराणी चली जा रही थी। रास्ता सकड़ा था। गोचरी की दुलाली कर पुण्योपाजन के लिए आये हुए श्रावकजी बोले "चल हठ। दूर हठ।" महेतराणी ने पीछे देखकर कहा—“माझूम न या मा बाप, कि महाराज साहब पधार रहे हैं, माफ़ करो माबाप” किसका हृदय दूधसा स्वच्छ और किसकी वाणी में शक्कर का मोठापन।

मैंने कहा—“भाई। मैं आपको श्रावक मानू या उसको आबिका ? मैं आपको श्रावक मानू या महेतर से भी अधिक नीच ?”

आपकी मानी हुई शूद्र कौममें जितनी मात्रामें नम्रता, सरलता, प्रेम और दया आदि होते हैं। उतनी मात्रा में आप लोगों में है या नहीं ? इस बात का जरा एकान्त में विचार कीजिए।

आप एकदम नरम-नरम पल्लके चाहते हैं, यदि जरा मीं करका हा जाय तो नहीं पल सकता । परन्तु नरम पल्लक लाकर आप कितने नरम और नम्र हुए ? नरम हुए या करके ही बने रहे ?

मांसाहारी कौन ?—रातभ पीने वाला को हम व्यसनी कहते हैं, नरोत्तम कहते हैं । उसका नशा तो २ ३ घण्टे ही रहता है तो फिर आईकार और अभिमान का आप पर बड़ा दुआ नरम उस नरो से बढ़ कर नहीं है क्या ? आप पशु का तो मांस नहीं खाते, परन्तु क्या मनुष्य के मांस रूप हर्षा द्वेष, कष्टवृत्ति, घृत्तवृत्ति आदि का त्याग किया है ?

बक्री पीसने वाली और सामायक करनेवाली—आपकी स्थिति तो वैसी ही बनी रही । बालक स्कूल में जाकर १४ १५ वर्ष के बाद B A बना, परन्तु आपने किन्हींभर धर्म-शास्त्रों में अध्ययन क्या सीखा ? बहुत सुना परन्तु वहाँ के नहीं रहे या कुछ कदम आगे भी बढ़ाये ? ऐसी शाला में हमारा सुनना किस काम का ?

एक बई एक घंटे तक सामायक करती है दूसरी बई एक घंटे तक बक्री चलाती है । बक्री चलाते या १ बई न घंटेभर में ५-७ सेर गोई पीस बाल लेकिन सा एक करने वाली ने क्या पाया ?

सामायक करने वाली बहन अपने घर गई । अट्टा न था । पड़ोस में जाकर एक कटोरी अट्टा उधार मांग । पड़ोसिन ने न दिया । तो शुरू हुई लड़ाई और न बोलने लाजक अनेक बचन सामायक करने वाली बहन बोल गई तो कहिये उसने सामायक

करके क्या कमाया ? वह यह न समझती कि आज मैंने समभाव रूपी चक्की चलाई है तो मुझमें कितनी शान्ति होनी चाहिए ? एक घटा चक्की चलाने वाली बहन का आटा पन्द्रह दिन तक चलेगा, इसी न्याय से एक घटा सामायक करने वाले भाई या बहन की शान्ति पन्द्रह दिन तक बनी रहे तभी सामायक सार्थक समझी जा सकती है ।

**पालणपुर से बम्बई**—गतवर्ष ( १९९२ ) इन दिनों में मैं पालणपुर था । आज मैं यहाँ ( बम्बई ) हूँ । इतना आर कैसे हुआ ? चारसौ मील पार किये तभी न ? तेली के बैल की तरह यदि पालणपुर में ही इतना चक्कर काटा होता तो कहां होते ? वहीं न ? आपकी धार्मिक क्रियाएं पन्द्रह वर्ष पूर्व कैसी थीं और आज कैसी हैं ? आपके हृदय पन्द्रह वर्ष पहिले कितने मलीन थे और अब कितने शुद्ध हुए हैं ? जरा विचार तो कीजिये । तेली के बैल सरीखी ही आपकी स्थिति है या कुछ अच्छी ? ये बातें विचारने के लिए अवकाश भी है ?

**प्रतिवर्ष केवल एक गुण ग्रहण करते तो ?—**  
इतने वर्षों से मालारूपी घट्टी फिराई, फिर भी कुछ प्राप्त किया ? एक सद्गुण भी ग्रहण कर पाये ? यदि प्रतिवर्ष एक ही प्रकृति का अभ्यास कर एक ही 'सद्गुण' जीवन में उतारा होता तो ? क्या इतने वर्षों में आप "सद्गुण गण आगार" न बने होते ?

**आत्म निरीक्षण किया ?—**व्यवहारिक कार्यों में तो आप नौकर को सौंपे हुए कार्य का हिस्सा लेंगे, उसमें कितनी प्रगति हुई यह भी देखेंगे, लेकिन आपने स्वयं कितनी प्रगति की

इसका विचार किया ? यदि जो प्रगति पहिले भी नहीं अब भी दृष्टिगोचर होती है, लक्षमात्र परिवर्तन बिना वे ही पुरुष अब भी पाये जाते हैं तो इतनी धार्मिक क्रियाओं का और इतनी सामायकों का क्या फल ?

**सरपत और आईस्क्रीम खाना क्या सार्थक होगा ?**

जाने की शक्त में आई स्क्रीम खाना, बरफ का ठंडा पानी पिया । सोडा सेमन आदि तरह तरह के सीतोत्पादक पदार्थों का पान किया, लेकिन अपने मगज को ठंडा और सन्तु न किया । क्रोध का उपरमन न किया । क्रोध के प्रसंग पर क्षमा न धारण की तो क्या आईस्क्रीम को व्यर्थ सिगाड़ना न हुआ ?

**सोना पहिनने का अधिकारी कौन ? सोना क्या है पीतल कच्चा है । सोने में बिकार नहीं है, पित्तल में बिकार है । सोना गेरटी नहीं करता है, पित्तल गेरटी करता है । पित्तल बोले समझ में आगा हो जायगा । सोने का कैसा भी उपयोग करो सदैव वही स्वल्प बना रहेगा । इसीलिए आप सोनाप द करते हैं । आप सुवर्णसकार धारण करते हैं । परन्तु क्या आप सुवर्ण जैसे निर्मल हैं ? सोने से प्रेम किया परन्तु क्या सोने जैसी आप की दृष्टि हुई ?**

आपने बीमासे के बार महिने के लिए द्रष्टि भोजन का त्याग किया परन्तु साथ ही सभीबत क्षरण होने पर बाहर गाँव जाने पर-आदि के-अपवाद रक्त लिये । अब कहिये आपकी दृष्टि पित्तल जैसी या सोने जैसी मानी जाये ?

आप अपने जीवन का रूप छीजिये । एक बहिन न सब वर्ष से लेकर मध्ये वर्ष की उम्र तक बची बलाइ तो बची ने कितना

फासला पार किया ? क्या आप की भी ऐसी ( चक्की जैसी ) स्थिति नहीं मानी जा सकती ?

**किसकी चलणी अच्छी और कौन विशेष अपराधी?**

एक गोवालिया चलणी लेकर दूने बैठा । वह मूर्ख या बुद्धिमान ? उस चलणी में थोड़े ही छिद्र हैं, उससे भी अनन्त गुणें छिद्र मनुष्य की हृदयरूपी चलणी में हैं । इस अनन्त छिद्र वाली हृदयरूपी चलणी में से जिन वाणीरूपी दूध ढुल रहा है तो कहिये कौन विशेष मूर्ख है ? आप हमें पाव भर दूध बहराते हैं उसी को यदि हम आप के घर के सामने आपकी आँखों के आगे ढोल दें तो आपको बुरा लगे या नहीं ? हम आपका दिया हुआ पाव भर दूध नहीं ढोल सकते, उसका सदुपयोग हमें करना चाहिये । आप के दूध की एक बूंद भी हम से नहीं फेंकी जा सकती । आपको आप के दिये हुए दूध के लिए इतना भाव है । आप उसका सदुपयोग देखना चाहते हैं उसी प्रकार हम आप को जिनवाणी का दूध नित्य परोसा करते हैं, तो उसका सदुपयोग हो ऐसी आशा हम न करें ? आपका दिया हुआ दूध हम ढोल दें तो हम अपराधी, हमें आप साधु भी न गिनें तो जो व्यक्ति जिनवाणीरूपी दूध को ढोलदे उसे कैसा समझना चाहिये ? जिनवाणी के दूध को ढोल डालनेके अपराधमें से क्या आप अपने को मुक्त और निरपराधी मान सकते हैं ?

आपके गुड़ की दुकान है । वहाँ एक आदमी गुड़ देखने के लिए आवे और आप उसे गुड़ बतावें । वह दूसरे दिन भी गुड़ देखने के लिए आवे और आप उसे दिखा दें । परन्तु यदि इसी प्रकार २-४ दिन तक देखने के लिए आता रहे और कुछ न खरीदे

ता जाय क्या करेंगे ? आप कहेंगे कि भाई हमें गरब नहीं है  
 वा हमें क्या पड़ी है । तब आप हमें निश्चयप्रति सुनाने का करते  
 हैं, खरीदी कमी करते नहीं । जीवन में कमी खारचे भी नहीं ।  
 तो हम आपको क्या करें ? और आप के सच कैसा संरक्षक हैं ?

व्याख्यान सुनाना या पढ़ करना ? जिसान एक  
 वर्ष तक जमान में होता है इस जलाया है । अच्छी  
 फसल होती है । फिर एक दो वर्ष बह खेती नहीं करता । क्योंकि  
 जमीन को विभाग हम की आवश्यकता है । विभाग देने पर ही  
 फसल अच्छी हो सकती है ? इतने वर्षों से व्याख्यान सुनाते चले  
 आ रहे हैं । अब आराम की आवश्यकता है वा नहीं ? जिससे हृदय  
 रूपी जमीन विशेष स्वरूपित होम से बचे ।

ज्ञानी और सेठ की सत्ता—आपका नौकर यदि  
 आपका उत्पन्न करे तो क्या आप उसे रखेंगे ? तो इस प्रकार  
 आप ज्ञानी का आपने कितना अमान किया ? उनकी कितनी  
 आज्ञाएं आपने पाली ?

आपके प्रत्येक कार्य में उनकी आज्ञा का पालन दृष्टिगोचर  
 होता है और पीरातिघोर विगम प्रकट होता है ?

यदि पाण्डो की स्याही और हृदय अग्नि की  
 स्याही है—आपको लगन है लेकिन उसमें शुष्कता है ।  
 आप जीवन में देखेंगे तो जैसा आप हैं वैसा ही प्रतिबिम्ब दिखाई  
 देगा । यदि आसूषण कुछ प्रतिबिम्ब आप बेचना चाहें तो उसका  
 मूल्य क्या होगा ? असली और नकली वस्तु में भिन्नता अन्तर ?  
 स्वस्थान् मूल वस्तु की ही कीमत है उसी का ही मूल्य है ।



“धर्म बिना न सद्गति है, न सुख है और न शान्ति है”

ये शब्द आप बोलते हैं परन्तु ये शब्द मात्र आन्तरिक प्रतिबिम्ब-तुल्य ही है। बुद्धि की स्याही पाणी की है। लिखते ही सूख जाती है। आप सुनते जाते हैं और भूलते जाते हैं। बुद्धि के अक्षर लोप हो जाते हैं। आप यहाँ आते हैं बुद्धि की प्रेरणा से, न कि हृदय की प्रेरणा से। हृदय की स्याही अग्नि की है। और उसके अक्षर जिस प्रकार दिन में पढ़े जा सकते हैं उसी प्रकार रात्रि में भी पढ़े जा सकते हैं।

**श्रोता के तीन प्रकार—**रोग तीन प्रकार के होते हैं। सुसाध्य, कष्ट साध्य और असाध्य। उसी प्रकार श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। जो लाखों की हानि करके भी धर्मादायन करते हैं वे सुसाध्य रोगी। और जो अनुकूलता होने पर धर्मादायन करते हैं वे कष्ट साध्य रोगी और जो अनकूलता होने पर भी नहीं कर पाते वे असाध्य रोगी हैं। आज की अपनी इस सभा में किस प्रकार के रोगी-श्रोता—एकत्र हुए हैं? इसका स्वयं निर्णय करें।

**फोनोग्राफ की रेकार्ड और मानव हृदय—**  
टेलीफोन या लाउड स्पीकर के आगे बोले या उसे कुछ सुनावें तो वे भी शब्दों को पकड़ सकते हैं। लेकिन वे उसे समझ कर धारण नहीं कर सकते। क्या उसी प्रकार आपके कर्ण पट नहीं माने जा सकते? फोनोग्राफ की रेकार्ड में यदि उत्तरा गया हो तो रेकार्ड चढ़ाते ही आप सुन पायेंगे, परन्तु मनुष्यों की इस जागृत रेकार्डों में वर्षों से उत्तर रहे हैं—वर्षों से यह रेकार्ड भरे जा रहे हैं, परन्तु उसकी कॉपी (नकल) शायद ही किसी के पास मिलेगी और शायद ही वे किसी स्मृति पटल पर चित्रित होंगी।

तो ये बालिष्ठों का समुद्र—किसी को तो  
 रात के बरि काण्ड नहीं तो कोठ पर लिज लेते हैं ?  
 तो वे भी होते हैं । इतनी सगल खानी के वचनों को न  
 भरे रखती है ? तो जाने बितनी सो कीमत क्या भा ? को  
 तो है ? पन के जिये मनेक समुद्र मर-मौं व अपने भांसु  
 तो रही पुन और पन के लिए निम कहे मर मौंसु कहा रहे  
 तो पन परमायन क समाज में मूल्यान्व सो की से यी महेग्य  
 तो भी मौंसु गिरया है ? आप मुक्त मुक्ता चाहते हैं पर मैं क्या  
 मुक्त है ? आप अपनी इरम मुमिन्न का नि मिश्रण कीजिये कि आप  
 इस पद की मेराने में समर्थ हैं ? रात दिन किन विचारों में लुप्त  
 होते हैं, पन के या पन के ? क्या एक न्यान में तो वलवार  
 रह सकती हैं ?

मज्जाक मही की जाती—माता पिता की मज्जाक  
 नहीं की जाती है । कभी किसी समय माई या पिता की हँसी कर  
 सकते हैं । तब प्रभु की आज्ञा को न मानना गिनवायी माता की  
 हँसी कहा जाता है । क्या ऐसी हँसी आप सहीसे सम्मनों को सोमा  
 वेगी ?

प्रतिदिन एक वचन प्रहस्य कर यदि उसके अनुकूल अपना  
 जीवन बनायेंगे तो आप अपने आपको पहिचान पावेंगे । और  
 जीवन को सफल बना सकेंगे । जगत् के राज्यो को स्मरण में रख  
 कर अपने जीवन का विचार कीजिये और इस पुर किस स्थिति  
 में स्थित हैं इसका विचार करेंगे तो आपका और हमारा सम  
 और सफल माता-पिता सख्ता है ।

## २—धार्मिक पर्वों की सफलता

धार्मिक पर्व सफल कब होंगे ?

आज अपना महापर्व है। इस पर्व का नाम मासखमन है। पर्व दो प्रकार के होते हैं। एक तो लौकिक पर्व, दूसरा अलौकिक। सभी पर्वों का निर्माण बाह्य और अन्तर्शुद्धि के लिये हुआ है।

**लौकिक और अलौकिक पर्व**—लौकिक पर्व में होली, दिवाली आदि और अलौकिक पर्व में मासखमन, पर्युपन और सम्बत्सरी आदि का समावेश होता है। इन सभी पर्वों का ध्येय केवल जन समाज में जागृति पैदा करना है।

आज का मासखमन का पर्व यह सूचित करता है कि एक महिने के बाद सम्बत्सरी महापर्व—पर्वाधिराज-पधारने वाले हैं। यह पर्व हम जागृत होने की आगाही देता है। पर्वाधिराज के आगमन की सूचना देते हुए उनके स्वागत के लिए तैयार होने का आदेश का करता है। एक मास पूर्व ही से नोटिस देता है सम्राट् का सदेश वायसराय सुनाता है, वैसे आज विश्ववन्द्य प्रभु महावीर का आदेश मुनिराज सुनाते हैं।

एक महिने का समय, फिर भी इस सन्देश को सुनने के लिए कौन आये हैं ? पर्व को कौन मानता है ? और कौन जानता है कि यह हमारा अलौकिक पर्व है।

दिवाली और होली लौकिक पर्व हैं। दिवाली आने से पहिले आप अपना घर, चौक आदि को रंग रोगन लगा कर स्वच्छ

और साफ सुधरा करने में खूब दिल लगाते हैं। अपनी पिछल की दवात को पिस-पिस कर सोने की तरह चमका देते हैं। जर्मन-सिल्लर की चात को पिस पिस कर चॉरी क जैसी बता देंगे। बहियों पर सुन्दरी कलाज लगायेंगे, घर के परतम मौजि कर खूब चमकते हों इसका पूरा खयाल रखेंगे। यह सब किस लिए ? इतनी तकलीफ, इतना कष्ट क्यों ? भोजन में भी एक सारा पहिले से माल खायेंगे। यह सब प्रपंच, होंग किस लिए ? दिवाली आने वाली है, इसीलिए न ?

दिवाली आने से पहिले घर दुकान बस्त्र और दवात कजम का मैल दूर किया। होली आने पर सब गन्वगी का नारा होली बजा कर बप्पु आला हारा किया।

आम लौकिक नहीं, किन्तु अलौकिक महार्ष है। एक मास पूर्व ही से नोटिस दी गई है। दिवाली और होली में बाधा नहीं मचा दूर कर स्वच्छता करने के लिये तत्पर होते हैं, उसी प्रकार इस अलौकिक महापुरुष के आगमन के पूर्व इस मास में काम, क्रोध, मद्य, मोह, माया लोभ, द्वेष और ईर्ष्या रूपी लो मैल आपके अन्तर में रहा हुआ है उसको दूर करेंगे। उस मैल को साफ करने के लिए उस मलीम आभा को धोने के लिए, यह पर्व आगाही करता है। सम्प्रत्यक्ष आने से पहिले आन्तरिक मैल दूर कीजिये। लौकिक पर्व के लिए आप कितनी तैयारियाँ करते हैं यह पहिले बता दिया गया है। तो फिर इस अलौकिक पर्व के लिये कितनी महान् तैयारियों की आनी चाहिये ? लेकिन कौन करेंगे ? क्योंकि लौकिक पर्व दिवाली और होली का प्रचारा आप को सूर्यवत् व्यक्त। दिख पड़ता है। सूर्योदय के पहिले बहुत मात्र-

दौड़ मचाते हैं, उसी प्रकार आप भी भाग-दौड़ करते हैं। लेकिन इस अलौकिक पर्व का प्रकाश आप जुगनू के समान अनुभव करते हैं। सूर्य के प्रकाश के सामने जुगनू के प्रकाश का अस्तित्व नहीं समझा जाता। उसी प्रकार आप की दृष्टि से भी अलौकिक पर्व का अस्तित्व भी अस्तगत समझा जाता है; अन्यथा दिवाली जैसी रमक-झमक और रौनक तथा धर्म भावना के फल आज धर्म-स्थानकों में उमड़ते हुए हम अनुभव कर सके होते।

**हमारी स्थिति**—आज कइयों को यह भी न मालूम होगा कि आज क्या है? बरबई में करीब पचास प्रतिशत लोग ऐसे होंगे, जिनको इस पर्व का खयाल भी न होगा। पचीस प्रतिशत लोगों को इस बात का ज्ञान घर में उनकी माता या स्त्री से होता है, शेष पचीस प्रतिशत में से बीस प्रतिशत लोग अपना समय प्रमाद में व्यतीत करते हैं। बाकी के पाच प्रतिशत जितनी निर्मात्य सख्या के लोगों की उपस्थिति, आज हम यहाँ पर देखते हैं। क्या हमारी यह स्थिति दयाजनक नहीं है?

धार्मिक पर्वों का मूल्य आज घट गया है। दिवाली आने वाली हो तो अपने बूटों पर पालिश करवायेंगे। उसकी बहुत सम्भाल रखेंगे। एक धब्बा भी न लगने देंगे। इस प्रकार जितनी चिन्ता लौकिक पर्व के लिये रखते हैं उतना ही खयाल यदि अलौकिक पर्व के लिये करें तो हमारी क्या स्थिति हो! इस बात का जरा विचार तो कीजिये। बूट साफ करने जितना लक्ष्य भी यदि आपमें इन आध्यात्मिक पर्वों के लिये होता, तो आज यह झॉल खचा-खच भर जाता।

बूट साफ करने के लिये काबरा पालिश और ब्रुश खरीद

कर उन्हें बमबोस बताये, लेकिन इस पर्यं के निमित्त आत्मा को उन्मूल करने के छिये केवल ज्ञानी के ज्ञान रूप काबरा पालिस और निर्बरा रूपी मृत किसीने लिया ? क्या मृत पाठिरा जितनी जगन आत्मा को पालिरा करने के छिय किसी क हृदय में है ? जगन जल्ले पतंगिये की तरह अग्नि की भी परबाह नहीं करते और उसके लिये पना हो जाते हैं ।

मानव मानवता का मान भूल गया है, ऐसा नहीं है और व वो मानवता से गई है, परन्तु हुआ । मानव में से मानवता का सर्वबा वितर हो गया है । सुसुप्त मनुष्य को जगना का सकृता है, परन्तु सुप्तों को कैसे जीवित किया जाय ? आज में मानवता सोयी नहीं है परन्तु मृत प्राय हो गई है । यदि सुप्त पर असर हो सकृता है तो आज के मृत प्राय मानव समुदाय पर भी हो सकृता है । इस स्थिति में मृत और जीवित आत्मा में परा भी अन्तर नहीं प्रतीत होता ।

आज का पब आखौकिक है । आज कई मार्ग हरी का त्याग करेंगे, स्नान भी न करेंगे । कई आर्यवित्त उपवास, सामाधिक, प्रतिक्रमण, नवकारसी आदि अनेक प्रकार की क्रियाएँ करेंगे ।

इस प्रकार की अनेक कृष्ण और पवित्र क्रियाएँ आप करते चले जा रहे हैं और कर भी रहे हैं । उसक लिय आपके हृदय में मान भी है । इस अन्त में हरी का त्याग वैदिक दृष्टि से भी उचित है । स्नानादि में विवेक रखना अच्छा ही है लेकिन आपने कभी इस बात का भी विचार किया है कि उपरोक्त सामा क पोषणादि कृष्ण और पवित्र क्रियाएँ करने के आप अधिकारी हैं या नहीं ?

**आन्तरिक चोरों को ढूँढ लीजिये**—एक शहर में चोरो का बहुत उपद्रव था, बहुत त्रास था। उस शहर के लोगों ने राजा को शिकायत की। शिकायत सुन कर राजा ने नगर के द्वार बन्द करा दिये। परन्तु दूसरे रोज भी वही शिकायत जारी रही। विचार करने पर राजा को ख्याल आया कि द्वार बन्द करने से हुआ क्या ? चोर तो अन्दर ही थे, बाहिर थोड़े ही थे जो न आते।

हमारे शरीर रूपी नगर में भी ऐसे महान् चोरों का वास है, और ये सामायक आदि क्रियाये बाहर के द्वार बन्द करने के समान है। जब तक इस शरीर रूपी नगर के भीतर रहे हुए काम क्रोध आदि आन्तरिक चोरों को ढूँढ कर अलग न करेंगे तब तक सभी प्रयत्न व्यर्थ हैं। बाह्य क्रियायें भले ही करते रहें, जब तक आन्तरिक वृत्तियों में परिवर्तन न हो तब तक सब निरर्थक है।

**लीलोती और लड़ाई**—हरी का त्याग किया, परन्तु क्या कलह का त्याग किया ?

कभी ऐसा भी विचार किया कि आज अलौकिक पर्व है। मासखमण का दिन है। आज हरी वनस्पति का त्याग किया परन्तु क्लेश-कलह का भी त्याग करू ? आपका ध्यान हरी की ओर तो आकर्षित हुआ परन्तु क्लेश आदि दुर्गुणों की ओर नहीं। कितनी वेदरकारी ! विचार-शक्ति की कितनी न्यूनता !

बम्बई शहर में एक सुखी कुटुम्ब रहता था। पुत्र बड़ा हुआ। उसका विवाह हुआ। शादी होने के बाद सास बहू के

बनती नहीं थी। प्रतिदिन स्नाना होता था। पिता पुत्र ने विचार करने के बाद अलग-अलग रहने का निश्चय किया।

पुत्र मादु गा में रहने लगा। पिता और पुत्र की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। दोनों के बड़ा टेलीफोन थे। जब कभी एक दूसरे को कांप आता, पुरानी बातों का स्मरण हो आता, तब टेलीफोन में “फ्लाक” “फ्लाक” कर लड़ाई शुरू कर दी थी। दोनों अलग हुए। कम्बई जाकर पुत्र मादु गा रहने लगा, परन्तु स्नाना न निपटा। इस लड़ाई का कारण कीम ? टंटोफोन टेलीफोन ही न ? यह आप भीमों की सम्पत्ति का प्रदर्शन और सुख का साधन गिना जाता है। इसी में अपनी भीमताई समझी जाती है। लीलोपी और हरी का त्याग करने पर भी लड़ाई तो चालू ही है। वह पर्व के दिनों में लीलोपी न जाने पर भी लड़ाई की बात बात आते ही टेलीफोन की शरारत से अपनी वासना की पूर्ति करेगी।

विज्ञान के साधन मिलने दुःखमय है ? इसका आपने गहराई से विचार ही नहीं किया है। इस विषय पर फिर किसी दिन विचार करेंगे।

स्नान और शृंगार—पर्व के दिन स्नान करने का त्याग कर दिया। जब को शरीर से दूर रक्खा, परन्तु अंगों पर शृंगार करने की माहना, सोने के आभूषण और चरबी तथा रोस के कपड़ों को दूर न किया। आज रोस या चरबी के बस नहीं पहने जा सकते, सोने का हारा नहीं किया जा सकता, इसका कभी स्मरण भी हुआ है ? स्नानवि छोड़ सकते हैं, परन्तु चटकीले मटकीले शृंगारमय वस्त्रों का त्याग नहीं कर सकते।



**सुवर्ण का मोह सर्व पापों का बाप है—**मेतारज मुनिवर का दृष्टान्त आप ने सुना होगा । परन्तु जब सुना हुआ, सुना हुआ ही रह जावे तो सुनना निरर्थक है । जीवन में उतारने का प्रयत्न जब तक न किया जाय तब तक यह व्यर्थ है । मैं आप को फिर से वह दृष्टान्त सुनाता हूँ ।

एक बार मेतारज मुनिवर एक सोनी के घर पर गोचरी के लिए पधारे । उस समय वह सोनी राजा श्रेणिकके लिए हार बना रहा था । मुनिराज को अपने घर आते देखकर सोनी हर्षित होता है । सोनी अपने आप को कृतकृत्य समझता है । सब कार्य छोड़ कर सोनी मुनिवर को रसोई-घर की ओर ले जाता है और भक्तिभाव से भोजन बहोराता है ।

इस बीच में हार के लिए बनाये हुए सोने के दाणों को धान्य के दाने समझ कर मुर्गा चुग लेता है । मुनिराज गोचरी लेकर लौटते हैं । सोनी भी फिर अपने काम में लग जाता है । उसे मालूम पड़ता है कि सोने के दाने गुम गये । राजा को हार शाम को ही देने का था । अब क्या हो ?

सोनी को शंका हुई, कि जब मैं रसोईघर में गया तब मुनिराज ही ने सोने के दाणे ले लिये होंगे । वह मुनिराज के पीछे जाता है और कहता है कि “महाराज महाराज, खड़े रहिये ।” मुनिराज खड़े रहते हैं । सोनी क्रुद्ध होता है । वे सहन कर लेते हैं और कहते हैं कि, “भाई । देख ले, मेरे पास कुछ नहीं है ।” सोनी का क्रोध बढ़ता ही जाता है । वहाँ से मुनिराज को अपने यहाँ ले जाकर कोटड़ी में बद कर देता है । नया गिला चमड़ा मुनि-

राज के मस्तक पर बांध कर धूप में लड़ा करता है। बमका खाता है। और अमृत में अपने प्राण छोड़ देता है। इतने में सोने के दाण्डों को चुग गया हुआ सुर्गा बाँट करता है और स्वकी बाँट में वे दाण्डे सोनी की जख्म में आते हैं। सोनी बहुत समय जीव होता है। सोनी के पश्चात्ताप का ठिकाना नहीं रहता।

सोनी के विचारों में अज्ञानक ही परिवर्तन होता है। वह मुनिराज के वक्त धारण कर लेता है। और वीणा ले लेता है। आप उस पापी कहेंगे, परन्तु एक पलके में सोनी की धर्म भावना और दूसरी ओर आप के धार्मिक कहलाने वालों की धर्म-भावना को रखिये तो सोनी का पकड़ा ही सुझेगा।

सोनी के विचारों के परिवर्तन पर विचार कीजिये। आप पत्ते के पक्षि ही वह पापी था। वही पापी क्या आप पत्ते के पक्षि वीणा लेने के छिप पैघार हो सकता है ? पापी कौन सोना, या सोनी ? अलखर्वा, सुबर्ण का मोह ही पाप है।

मुनिराज का धात करने वाला सोना आप के घर में आप के शरीर पर शोभा देता है। किसी के बच्चे को साँप काटे तो क्या उस साँप को वह पालेगा ? साँप को दूध पिशा कर कोई अपने ही पैरों पर कुत्ताही मारेगा ? जो नौकर आप का अपमान करे, आप उसे रखेंगे ? सोन से आप को प्रेम है या नहीं ? आप घर में और शरीर पर मुनि का धात करने वाला ऐसा पापी सोना नहीं रखेंगे वाला कोई महावीर का भक्त होगा क्या ?

स्वार्टों देश के राजा की सादगी—स्वार्टों देश के राजा लाइफरगस ने अपने राज्य में ऐसा कानून जारी किया था, कि अपने देश में कोई सोना नहीं पहन सकता। सोने का उपभोग

केवल चोर या शत्रुओं के पैरों में बेड़ी डालने के ही काम में लाया जाता था। हीरे और मोती के वजनदार आभूषण चोर के कानों और नाकों में लगवा कर दुख दिया जाता था।

उस राजा ने, अपने राज्य की प्रजा में सुलह शान्ति और प्रेम बना रहे इसलिए, सोने का इतना अनादर किया था। वह राजा सुवर्ण के रत्नजडित सिंहासन के स्थान पर लकड़े के सिंहासन पर घास बिछाकर बैठता था।

**पुत्र से भो प्यारा पैसा—**किसी भाई के पाच पुत्र हों। पाचों विवाहित हों। रोग फैले और पाचों पुत्र और पुत्रवधु प्लेग का भोग बन कर मर जावें तो थोड़ी देर बहुत ही पश्चाताप करेगा। दूसरे दिन दूध या चाय पीयेगा या नहीं? शक्कर बिना या शक्कर डाल कर? ऐसा पुत्र और पुत्रवधु का शोक है। दो चार महीने में वह सब भूल जावेगा।

एक और दृष्टान्त पर हम विचार करें। एक व्यक्ति है जिसके पाच पुत्र और पुत्रवधु हैं। उसे व्यापार में लाख रुपये का नुकसान रहा। दुख किसको अधिक होगा? जिसके लाख का नुकसान हुआ उसे या जिसके पुत्र या पुत्रवधु को मृत्यु हो गई है उसे? लाख रुपये का नुकसान हुआ है उसी को दुख होगा, क्योंकि उसके पैसे रुपी पुत्रों का विनाश हुआ है। पुत्रों को तो चार पाच महीने में ही भूल जावेगा परन्तु पैसे रुपी पुत्रों को जीवन पर्यन्त नहीं भूलेगा। पुत्रों की मृत्यु का घाव तो मिट जायगा, परन्तु पैसों के विनाश का लगा हुआ घाव कभी नहीं मिटेगा।

आपको यदि हमेशा के लिए सोने का त्याग करने के लिए

कहा जाय तो साबद वैसा आप नहीं कर सकेंगे, परन्तु आज वर्ष के दिन तो अवश्य त्याग कर सकेंगे। आपमें स्वतः यह भावना जागृत होनी चाहिए कि “आज मास एमण का वर्ष है तो सोना और बिलायसी या बिदेसी वस्त्र न पहिने चाहिए।”

सोना पापी नहीं परन्तु सोने का मोह ही पापी है। आज स्नान का त्याग करने से पहिले शृंगार और आमूषण का भी त्याग करना चाहिए। आज छुद्र लाठी पहिनना चाहिए। आपको आरी की पोशाक में बेसकर कोई प्रश्न करे कि आज ऐसा कैस ? तो आप कहना कि आज धार्मिक वर्ष है। आज चर्बी वाले या रेशम वाले वस्त्र नहीं पहिने जा सकते।

धर्म स्थान को अपवित्र न कीजिय—वर्ष के दिन स्वाभ्य में आप बड़कीले वस्त्र पहिन कर उपाभय में आते हैं। एक बाई पाँच सौ रुपये की साड़ी पहिन कर आती है। तो दूसरी बाई तीन चार बड़ी बड़ी कारिवां लग्गी हुई साड़ी पहिन कर आती है। तो यह स्वामाधिक है कि दूसरी बाई की नजर उसी साड़ी की ओर ही होगी। उसका ध्यान कमर ही रहेगा धार्मिक व्याख्यान की ओर नहीं। कहिये इसमें धर्म या अधर्म ?

एक भीमत् शीशरु पुरी लाटा है। पकोस बाखों का बालक लट्टी झाड़ और रोटी लाटा है। उसकी दृष्टि भीमत् की पाली पर पड़ते ही उसकी आँखों में आंसु की धारा बह जलेगी। हा। उसके माध्य में लट्टी झाड़ और सूखी रोटी है। उसी प्रकार उपाभय में आने वाले भीमत्-पुत्रों की चीपें बेस कर गरीब बालक खन करते हैं। धर्म स्थानक में शान्ति की प्राप्ति के लिए आते हैं, परन्तु उनकी शान्ति का भंग होता है। उनका खन सूर्य जाता है।

अपने भाग्यों को कोसने लगते हैं। यदि सभी सादे वस्त्र धारण कर आवें तो क्या किसी को आसु बहाने पड़ें या किसी की शांति का भंग हो ? कभी नहीं ।

चर्बी वाले वस्त्र पहिन कर आने वाले स्थानक को अपवित्र करते हैं । खुद अपवित्र बनते हैं दूसरों का भी बनाते हैं । उपाश्रय में विराजित मुनिराजों को चक्षुओं को भी अपवित्र बनाते हैं । अपनी इस समा में शुद्ध खादी धारी और चर्बी वस्त्र धारी दो विभाग कर दिये जावें तो अपवित्र होने के प्रश्न का हल सहज ही में हो सकता है । आज यदि सच्चा मास खमण समझते हैं तो अन्तर आत्मा को शुद्ध कीजिये । आत्मा के शृंगार में सभी शक्तियों का उपयोग कीजिये ।

जिस स्थान में आने पर मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, और सयम की भावना जागृत होनी चाहिये, उस स्थान में आप अपने वस्त्र द्वारा तथा आभूषणों द्वारा विलासी और शृङ्गारी भावनाएँ और उसके परमाणु बिखेर रहे हैं ।

गुड़ और शक्कर दोनों में मीठापन है । आप इन दोनों वस्तुओं को साथ रखेंगे या अलग अलग ? शक्कर और नमक दोनों सफेद वस्तु हैं, उन्हें सम्मिलित रखेंगे या पृथक् ? आप नमक को अलग ही रखेंगे, नहीं तो शक्कर बिगड़ जायेगी । दूसरी बात नमक से शक्कर की कीमत अधिक है । शक्कर की कीमत आप जान सकते हैं, परन्तु खादी के वस्त्र की पवित्रता की कीमत आप नहीं जान सके । यदि खादी की कीमत आप जान पाये होते तो समझ सकते, कि चर्बी के वस्त्रों से धर्मस्थानक अपवित्र होते हैं । साथ में बैठने वाले भी अपवित्र बनते हैं । और समझ

खेने पर शुद्ध और शक्कर तथा शक्कर और नमक की भांति लहर घारी और बिलायती वस्त्रधारी, इस प्रकार के दो विभाग इस सभा में भी दृष्टिगोचर होत ।

समस्त प्रसंग पर यदि आप काला वस्त्र धारण करें तो यह सफ़ा है ? समस्तान यात्रा में लालवस्त्र पहिन कर जा सकते हैं ? हरगिज नहीं । लौकिक प्रसंगों पर तो आप अपनी वीक्ष्य बुद्धि का उपयोग करते हैं, परन्तु अलौकिकप्रसंगों पर आपकी पल्लवार की धार के समान वीक्ष्य बुद्धि कुण्ठित बन जाती है । क्यों ठीक है न ? धर्म स्थानक में आते समय अमुक प्रकार के ही वस्त्र चाहिये, इस बात पर मैं कभी विचार किया ? आपको धर्म के प्रति मान ही क्यों है । लौकिक प्रसंग पर यदि आप रिवाज के अनुसार वस्त्र न पहिँनें तो उसमें आप अपनी इज्जत की रक्षा नहीं होने का मानते हैं, परन्तु इन सब किंक कबसूरतों पर आपको अपनी इज्जत का मान ही नहीं होता । यही सिद्ध करता है कि आपकी धार्मिक भावना कितने चरों में सत्य है ।

आपको अमुक प्रकार के वस्त्र धारण किये हुए देखकर कोई भी यह समझ जाता है कि आप विवाह प्रसंग में सम्मिलित होने आ रहे हैं । उसी प्रकार यदि अमात्र्य में आते हुए भी आप किसी खास प्रकार के पवित्र वस्त्र धारण करें तो दूसरे भी यह सहज ही में जान सकते हैं, कि आप अमात्र्य में पधार रहे हैं ।

बिलायती वस्त्रों के प्रेमी, छीवरपूल और मानचेस्टर की मीलों के विज्ञापन करने वाले बौनरेरी मौकर या दलाक हैं । धर्मस्थान में उन फेरानेबुद्ध वस्त्रों को शरीर पर धारण कर पधारने वाले वचन स नहीं, परन्तु वर्तन से दूसरों को उन वस्त्रों को धारण

करने का उपदेश करते हैं और वहा के माल को प्रोत्साहन देते हैं ।

आप अपनी दूकान की ओर जा रहे है । रास्ते ही मे कोई मुसलमान का लड़का आपसे कहे कि “भाई मुझे कुछ दीजिये, मैं भूखा हूँ, खुदा तुम्हारा भला करेगा ।” उस समय आपको एक पैसा देने की भी इच्छा नहीं होती । आप विचारते हैं कि इसको कुछ भी दिया वह अडे मास आदि अखाद्य पदार्थ खायेगा और उसका पाप मुझे लगेगा ।

वहां आप अपनी बुद्धिरूपी तीक्ष्ण तलवार का उपयोग करते हैं परन्तु जब आप खुद हजारो रुपयो के चरबी और रेगम के विलायती वस्त्र खरीदते हैं, लाखों का व्यापार और दलाली करते हैं, तब लेशमात्र भी विचार नहीं करते हैं कि इनके उत्पादक वौन हैं ? कैसे इनको तैयार किया जाता है ? सब जगह आपकी बुद्धि पहुँचती है, परन्तु यहा नहीं ।

**एकासन और एक भाव—**( Fixed Rate ) आज आप एकासन तो कर लेंगे परन्तु आज पर्व के दिन दुकान पर एक ही भाव रखना ऐसा विचार आपको कभी नहीं आता ।

Honesty is the best policy प्रमाणिकता यह उत्तमोत्तम तरीका है । सत्य और प्रमाणिकता से अधिक कमाई हो सकती है ऐसा युरोपवासी समझ सके हैं ।

युरोप में एक भाई किताब खरीदने गये । पुस्तक की कीमत पूछने पर एक रुपया बताई गई । दुबारा पूछने पर सवा रुपया और फिर तीसरी बार पूछने पर डेढ़ रुपया बताई गई । उस आदमी ने जाकर फर्म के मैनेजर से, तहकीकात की, तो मैनेजर ने

उस पुस्तक की कीमत पौने दो रुपये बताई। उस मार्ल ने पुस्तक की कीमत में इतने अंतर का कारण पूछा सब मैनेजर ने कहा कि आपने तीन बार कीमत पूछी उसके चार चार आने बढ़ गये। यदि हमारे पहा ऐसा हो तो एक रुपये का माल बेखर्ब आने में बेधा जावे। आप ही विचार कीजिये इसमें झूठ बोलने वाला जीता या सब बोलने वालों को छाम हुआ ?

पौष में भी ऐसे की छाछमा—आप कई पौष कर सके परन्तु वे ऐसा कभी न सोचेंगे कि आज दुकान में जो लब्ध होगा उस पर मैं न रखकर परोपकार में लग्य हूँगा। सेठ ने पौष किया है, नौकर दुकान चला रहे हैं। दुकान सुखी है अब सेठ का मन ऊपर ही हो जाता है। पौष भद्र होता है। यदि दुकान बंद हो या लाभ को परोपकार में लगाने का निश्चय किया हो या शायद ही मन दुकान की ओर होवे। परन्तु पौष करने वाला समझे कि आज मैं दुकान के प.प. स बरी हूँ, तो वह मान्यता कुछ अर्थों में ठीक हो सकती है; परन्तु सन्मग्न प्रकार से विचार किया जाय तो जिस प्रकार भीख का बोझ एक स्थान पर स्थित होते हुए भी हजारों मशीनों भीख में थोरी से चलाती हैं। सज्जनों इन मशीनों को चलाय वाला कौन ? बोझ ही न ? उसी प्रकार यदि पौष करने वाला माल ही एक स्थान पर स्थित है, परन्तु यदि कर्मकी मनापूर्ति करियर है तो वह पूरापूर में पाप स माँ बस सकता।

पर्व के दिनों में पौष का विचार होता है, परन्तु पैसों का मजदूर पटाने का विचार नहीं आता। वही समझने का मेरा



आशय है, पौषध की धर्म भावना को बदनाम करने का नहीं । पर्व के दिन उपवास करने वाले बहुत हैं, परन्तु मृषावाद का त्याग करने वाले बहुत अल्प । नवकारसी करेंगे परन्तु नम्रता धारण नहीं कर सकते । पौरसी करेंगे परोपकार नहीं । प्रतिक्रमण करेंगे पर प्रमाणिकता ग्रहण नहीं करेंगे । सामायक करेंगे परन्तु सत्ता का त्याग करना शक्य नहीं ।

**पर्वाराधन**—पर्वों का सत्य आराधन तभी माना जा सकता है, जब कि पर्व के दिनों में जिस प्रकार नवकारसी, पौसी एकासन, उपवास, पौषध, प्रतिक्रमण आदि क्रियाएँ करने की स्वाभाविक इच्छा होती है उसी प्रकार उन दिनों में नम्रता, परोपकार, प्रमाणिकता, सत्यता, शान्ति आदि आन्तरिक गुणों की आराधना भी स्वतः हो । और इसी प्रकार यदि पर्वाराधन हो तभी पर्व सफल माने जा सकते हैं । नहीं तो वर्तमान समाज की कार्य-गति ठीक वैसी ही समझी जा सकती है, जैसी कि चौमासे में नालों पर डाटे लगाना और दरवाजे खुल्ले रखने की प्रवृत्ति ।

**ओता और वक्ता की सफलता**—आप जगल जाते हैं उस में पाच ही मिनिट लगते हैं, परन्तु जिस दिन पेट साफ़ नहीं होता उस दिन फौरन चूर्ण ले लेंगे । अपने पेट की सफ़ाई के लिए अथवा पाच मिनिट का समय निरर्थक न जाय इसलिए । इसकी भी आप को इतनी चिन्ता रहती है तो आज आप उपाश्रय में आये हैं । आप का आना, सुनना और हमारा बोलना निरर्थक न हो ऐसा कीजिये । आप का हमारा बोलना हम तभी सार्थक समझेंगे जब कि श्रावकगण इन महापर्व के दिनों में उपाश्रय में

सुवर्ण जामूय्य या चरबी के अपवित्र वस्त्रों के स्थान पर इस  
 जैसे सारी के बख्खल वस्त्रों से और जैसे ही पवित्र मुख स्या  
 जामूय्यों से सुसज्जित होकर इस सभा में हमारे सन्मुख बैठे हुए  
 दृष्टिगोचर हों ।

---

# ३—जीवन के साथ जकड़ा हुआ जड़वाद

**प्रथम दिन—**प्रथम व्याख्यान में मैंने समझाया था कि दूध, दही, घी, मेवा, मिठाई, खाते हो तथा महलों में निवास करते हो तो अपना जीवन भी दूध के समान स्वच्छ, प्रकृति दही के समान शीतल; वाणी शक्कर के समान मधुर और मन भव्य महलों के समान विशाल रखो और उदार दिल बनो ।

**द्वितीय दिन—**दूसरे दिन पर्व के प्रसंग पर व्याख्यान में आपको पर्व की आराधना के लिये समझाया था कि धार्मिक पर्वों में लीलोत्री का त्याग; स्नान की मर्यादा, नव-कारसी, पोरसी, एकाशन, उपवास, सामायिक, पौषध और प्रति क्रमणादि क्रिया करते हो और धार्मिक क्रिया की जागृति के साथ उन क्रियाओं का नवरानुसार अनुक्रम से त्याग, नम्रता, प्रमाणिकता, असत्य का त्याग, समभाव तथा परोपकारादि गुणों की आराधना करो तभी सत्य पर्व का सम्मान रक्षित है ऐसा गिना जा सकता है ।

**तृतीय दिन—**आज व्याख्यान का तीसरा प्रसंग है । आज अष्टमी और रविवार है अतः स्वर्ण और सुगन्ध का योग भी है । धार्मिक पर्व है और बैक होलीडे भी है ।

महिने में चार होलीडे आते हैं । उन दिनों में ट्रेने भी कम चलती हैं और ऐंजिन को भी आराम मिलता है । मिलें भी बन्द

रखती हैं, जिससे बोल्लरों को भी बिभ्राम मिलता है तो मानव को तो बिभ्राम मिलना ही चाहिये ।

**HOLY-DAY** या होली डे—रबीवार को बैंक बंदी हो जाते हैं । Holy शब्द अंगरेजी का है उसका अर्थ पवित्रता सूचक है । इस दिन को विभिन्न दिनों शनि, छुट्ठा, शुक्र बुध, मंगल और सोमवार की दिनचर्या को देखो ।

जाते, पीते, सोते, बैठते, व्यापार में, व्यवहार में नौकर और सेठ के साथ कैसा व्यवहार रक्खा ? विभिन्न दिनों में जलसा का पक्ष हां ऐसी कोई प्रवृत्ति तो नहीं हो पाइ न ! ऐसा विचार करने में और जीवन सुख के पथ में अक्सर होचें तभी Holy day ( पर्वदिन ) गिना जा सकता है ।

मेरे अनुभव के अनुसार तो 'होली डे' के बजाय होलीडे शब्दा अपेक्षा । होली क दिन बटाले छोड़ने में जाते हैं, पूरा बहाने में जाती है, विचार बर्झक वचन की प्रवृत्ति पोषण करने में जाती है उसी प्रकार छुट्टी के दिन नाटक, सिनेमा, नाच, गाय आदि विषय विलास वर्धक प्राप्ताम रक्खन में जाते हैं, तथा दोस्ती को अपने यहाँ निमंत्रण दे कर भूषण, शिल्लङ्ग, बाहुन्गी तथा पूरी आदि जमाते हैं और विषय वाचनाओं का पोषण करते हैं । ऐसी कार्यवाही 'होली डे' के लायक नहीं होलीडे होली क दिन के लायक है ।

**जीवन का प्रवाह—**बाहुर्मास के समय में स लगभग चौथाई भाग समाप्त होने आया । कस अविरल वेग से प्रवाह कर रहा है । नदी में जितना पानी इस समय है एक मिनट बाद

उतना नहीं रहेगा । प्रत्येक मिनट में नया जल आता जाता है और पुराना पानी सागर में मिल कर खारा होता जाता है । ऐसे ही प्रत्येक मिनट में शरीर में से परमाणु का प्रवाह जाता रहता है और काल उसे भस्मीभूत करता जाता है । जिससे बाल्यावस्था में से यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था आती है, और चौथी अवस्था मरण के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है ।

शरीर भी ३ मंजिल का एक मकान है । बाल्यावस्था और युवावस्था, ये दो मंजिल तो ढह गई हैं तथा तीसरी मंजिल भी गिरने ही को है । उसे गिरते क्या ढेर लगेगी ? अतः ऐसे जीर्ण-शीर्ण शरीर से जो भी बन सके अच्छा काम करे, यही जीवन की सार्थकता है ।

मानव शरीर पुस्तकालय है । उसमें तीन भाग हैं । तथा पुस्तक में से नित्य जीवन पृष्ठ बाँचे जाते हैं । एक एक पृष्ठ २४ घंटों में पढ़ा जाकर समाप्त होता है । फिर दूसरा पृष्ठ निकलता है । ऐसे पुराने पृष्ठ के समाप्त होते ही नया पृष्ठ निकलता है और इसी प्रकार बाल्यावस्था का बालखण्ड तथा युवावस्था का युवक खंड पढ़ा जाकर पूर्ण हो गया । अब वृद्धावस्था के अब शेष पृष्ठ भी समाप्त होने को है । अब शेष पृष्ठ पढ़े जाने पर पुस्तक पूर्ण होगी और अन्य जीवायुनि की अन्य पुस्तक हाथ में लेनी पड़ेगी ।

इस समय से जीवन पृष्ठ नित्य पढ़े जाते हैं और पूर्ण होते हैं । अब थोड़े ही पृष्ठ अवशेष हैं तो भी मानव धी के घड़े वाले शेख चिल्ली की तरह हँस कर खुद विशेष दयापात्र बन रहा है या नहीं ? यह विचारिये ।

शेम्ब चिल्ली तथा तुम—पी के पड़े बाल न तो एक ही स्थान पर गड़े हो कर, पी के पड़े के चार चाना आवेंगे और उसकी मैं मुर्गी लऊंगा, उसके परिवार को घेस कर बकरी लऊंगा उसके परिवार का बच कर गाय लऊंगा, तथा गाय के परिवार का बच कर छाही करूंगा । मर पुत्र होगा, वह मुझ भोजन करने के लिय दुकान पर गुलाने आवेगा, तब मैं काम में लगा होने से बालक को लाव माऊंगा । इस तरह मनो सृष्टी के संसार में बिचरत हुये शम्बिन्स्टी ने अयन पुत्र को मारन के लिय पैर ठगवा कि उसका पी का पड़ा छुड़क गया । पी के मादिक ने उसको तथा लम्ब दिया तब उसने कहा, कि सेठ तुम्हारा तो पड़ा फूट और मरा सारा घर दूटा । उसकी मूर्खता पर सब को हँसी आयी परन्तु आज की समा में मे कोई बिबेकी विचारेंगे तो उसको माझम पड़ेगा, कि बन कर उपासन करने के लिए हम गुनगुन काठिया वाड़ से मां बाप तथा सग सम्बन्धियों को छोड़ कर बम्बई आये । काले बाल सफेद हो गये । साठ वर्ष की उमर हो गई तो श्री तीन वर्ष में काख रुपये के छाम की आधा से कोई बिलायत न जाने तो बाबाजी लकड़ी के शहर भी जाने को तैयार होते हैं । और समुद्री तूफान तथा बिदेसी आबाइया आदि सभी कठिनाइयों की कुछ भी नहीं मिलते हुये जाते हैं । आकर के छाल ठ की कमाई की सुखी में हर्षोन्मत्त हो हृदय को गति एक जाने से मरण पाता है । ऐसे अनेक प्रकार के साहस घन के लिये करने को मधुस्य तैयार हो जाण है ।

सर्वाधिकारी कौन ?—पैसे के साथ मानव का अयन प्रेम है । शास्त्रकारों ने १८ पापस्थान फरमाये हैं । उनमें पैसे का

मोह रखना यह प्वा पाप है । और जब तक मानव से पैसे का मोह नहीं घटता तब तक धर्मस्थान में पैर रखने के योग्य नहीं है ऐसा शास्त्रकारों ने कहा ही है ।

**पाप का बाप**—सारे पापों का उत्पादक पैसे का मोह ही है । हिंसा, भूठ, चोरी, व्यभिचार, ब्रूध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा आदि १७ पापों को मानव केवल पैसे के लिए ही करता है ।

सारे पापों का मूल पैसा है, ऐसा मनुष्य नहीं समझ पाया है । रूस और जापान, जर्मन और अंग्रेज, इटली और अबीसीनिया का वर्तमान में संहारक सघर्ष हो रहा है, किसलिए ? इसी पैसे के लिए ।

मानव को प्रत्येक मिनट में एक २ लाख की आमदनी हो तो भी वह आत्माराधना या परलोक के सुख के लिए लेशमात्र भी सहायक नहीं परन्तु परम दुःखदायक है ।

**अंतःकरण को खोजो**—आप सब अपने अंतःकरण को खोजिये । अगर आप अपने अंतःकरण को चीर कर देखेंगे तो उसमें से आपको कौआ, कुत्ता और साप की लाश से भी अधिक दुर्गन्ध मालूम पड़ेगी ।

तुम्हारे पास जीभी, दियासलाई, सुपारी का टुकड़ा या हाथ धोने की मिट्टी कोई पड़ौसी मागे तो तुम एक दो दफा तो हिचकिचाते हुये दे दोगे पर यदि वह और मागे तो तुम साफ जबाब दे दोगे कि रोज २ यह क्या । एक लखपती भी पड़ौसी का धर्म समझकर उसे जीभी या दियासलाई के लिए मना करता है । जिसे

इतनी तुच्छ वस्तु में भी इतना मोह है वह मानव पुरुष के समय बाग, बागछा, गहरी घोड़ा, मोटर और हीरा मोती, का, विनीत पुत्र तथा पुत्रबधुओं का मोह कैसे छोड़ सकेगा । इन सबको छोड़ने समय उसे कितना दुःख होगा ? जैसे किसी की छापी पर बोर बैठ कर तथा हाथ में छुरी लेकर तिजोरी की चाबी तथा गाढ़ा हुआ धन मगि तो वह दोष पीस कर, हाथ जोड़कर भयातुर दशा से उस चार को वृत्ता है । वैसे ही ममत्व बुद्धि वाले मानवों को धन के समय अपार दुःख होता है । वे मक्की की तरह हाथ पिछे हुये परछोक सिधारते हैं ।

पाप को पाप मानो—बधुओ । हिंसा मूठ, बोरी तथा अमिचार में तुम जस पाप मानते हो वैसेही पाप वैसे के समत्व में भी मानो । कोई ६० वर्ष का बुद्ध पुरुष जिसके ५ लड़के पुत्रबधुये, पौत्र तथा पौत्रियाँ हैं ऐसा मनुष्य छापी करने के लिये जाता है तो तुम उसे सहकार दोगे ? उसकी मनुष्यता को गौरव मानोगे या उस पर घूकोगे ? नहीं माने तो पिछटिंग करोगे ? उस समाचार पत्रों में छपवाओगे ? ऐसे भी नहीं माने तो क्या तुम गौबों गौव पत्र लिख कर उसे गप्पे पर चढ़ाओगे ? या उस कन्या को अन्य स्थान पर लाने की प्रेरणा करोगे ?

कोई युवक २५ वर्ष की उम्र का या उससे ऊपर का है उसकी शारी गुथी और धानधानी कुटुम्ब की कन्या से हुई है तो भी वह वैसे के समयमें एक ऊपर दूसरी करनेके लिये तैयारी करेगा तो क्या तुम युवक को सहकार दोगे ? नहीं व सकोगे ।

विषय वासना चौथा पाप है तो धन की वासना चौथा पाप है ।



शादी करने वाले वृद्ध का भले ही वह लक्षपती हो—  
 एक कन्या के जीवन धन का हरण करने के कारण तुम  
 वहिष्कार करते हो परन्तु बाजार में यंत्र तथा अपनी कपट  
 कलामय बुद्धि की मदद से हजारों गरीबों का जीवन धन हरण  
 करने वालों का भी वहिष्कार कर सकोगे ? उसके साथ  
 असहकार कर सकोगे ? उनको समझा सकोगे कि दादाजी  
 तुम्हारी उमर ६० वर्ष की हो गई है, बहुत कमाया है, तो अब  
 इस बेकारी के जमाने में अन्य युवकों के लिये कमाने का क्षेत्र  
 खाली करदो, तथा तुम अन्य परोपकार के कार्य में जुट कर जाति  
 समाज तथा देश की सेवा करो और धन के भ्रमत्व के महापाप  
 से बचो । धनवान युवक धनकी लालसासे विशेष कमाने का यत्न  
 करता हो तो तुम उसे भी समझा सकते हो कि तुम भी तुम्हारा  
 जीवन देश सेवामें बलिदान करदो ।

मेरे शब्द आपको अव्यवहार्य लगेंगे, परन्तु शास्त्रीय  
 तत्त्व के रहस्य को समझने के लिये यत्न करोगे तो ज्ञानी  
 के शब्द सम्पूर्ण व्यवहार समझा देंगे । तत्त्वों को समझनेके लिये,  
 उत्तनी योग्यता प्राप्त करने के लिये अनेक युग तथा अनेक वर्षों  
 के तात्त्विक वाचन तथा मनन की आवश्यकता है ।

**जौहरी का जवाहरात**—थोड़े वर्ष पहले मैं जयपुर  
 गया था । वहाँ के एक जौहरी ने मुझे रत्न-जटित स्वर्ण की एक  
 लकड़ी बताई और उसकी कीमत पचास हजार कही । उसकी  
 यह कीमत मुझे सत्य मालूम हुई ।

दूसरे दिन वह मेरे पास हीरा, मोती, माणक, नीलम आदि

जवाहरात काया और एक एक की कीमत ५० से ७५ हजार रुपयों की कहने लगा । जवाहरातों की अनमिष्टता तथा नकली और असली को न समझ सकने के कारण मैं वह कीमत रुपयों की संख्या के बराबर आनों की भी नहीं समझा । हमें समझने के लिये रुपों का अनुमव चाहिये । हीरा, मोती, मायिक जो कि पत्थर के टुकड़े हैं उनकी परीक्षा सीखने के लिये ५ से ६ वर्ष चाहिये तो प्रभु महावीर के ज्ञानरूपी जवाहरात की परीक्षा करके के लिये तुम्हें कितने रुपों का भोग देना चाहिये ? क्या मोम से सभी स्थाय्य वस्तु समझ सकते हो ।

लग्न की लगन—एक माई की शादी होन को हो और जो चौपड़िया उसके लग्न का हो उसी चौपड़िया में उसके माता पिता हृदय की गति बह जाने से मरख जाये तो वह घर माता पिता की शास्त्र छोड़ कर शादी करने आवगा या शादी करना छोड़ेगा ? लग्न के लिए उसे लगन लगी हुई है, जिसमे वह माता पिता के मरण की चिन्ता न करते हुये शादी के कार्य में जुटेगा । लग्न की क्रिया पूर्ण होने के बाद माता पिता की अस्थेष्टि क्रिया करने के लिये लोगों का बुछायग्न । सुख शादी में लग जायगा ।

पदि विवाह जैसी लगन शिव-रमणी के साथ लग्न कराने वाला काम के लिये हो तो ही सत्य का स्वरूप समझा जा सकता है ।

यत्रपाद या अङ्गपाद—मगर आज के जवाहरात के जमाने में मानव यत्रपाद का उपयोग करके यंत्र जैसी जड़ता के

अनुभव करते हैं । जब तुम्हारे प्रांगण में पानी पीने के लिए कुआँ था तब तुम उस गहरे, गंभीर तथा शान्त कुये के पानी को पीते थे जिससे तुम्हारी बुद्धि भी वैसी शान्त, गहरी तथा गंभीर बनती थी, तब इस समय तुम्हारे प्रांगण में नल है कि जिसका मुख संकड़ा है, नल के संकड़े मुख में घंटों तक रहा हुआ, बासता हुआ पानी तुम पीते हो जिससे तुम्हारी बुद्धि भी गन्दी और सकड़ी हो गई है । नल का पानी विशेष खर्च होगा तो हजार गैलन का १२ आना या रुपया देना पड़ेगा इसलिए धनवान भी अपने नल को तिजोरीवत ताला दे देते हैं जिससे उसका लाभ पानी बिना तड़फते हुए मानव, पशु या पक्षी को भी मिल नहीं सकता । उनको किसी समय पानी बिना अपने प्राण भी छोड़ देने पड़ते हैं ।

यंत्रवाद से तुम्हें पूरा पानी मिल जाता है वैसे ही हवा भी तुम्हें बिजली का पखा देती है और पखे का उपयोग अपने लिए ही करते हो । बिजली के पॉवर का विशेष खर्च न हो जाय इसलिए तुम तुम्हारे पड़ोसी के गरमी में घबराये हुए पुत्र के लिए भी उसका उपयोग नहीं कर सकते या नहीं करने देते । परन्तु यदि तुम्हारे पास तीन पैसे का देशी पखा हो तो उसका उपयोग सब लोग कर सकते या वैसा पखा किसी को दान देने का भी तुम्हारा मन होता । परन्तु डट कर भोजन करने के बाद और घूमते हुए पंखे की हवा खाने से तुम्हारा मन भी यंत्रवादी की तरह स्वार्थी तथा घूमता हुआ होगा ।

जब हम तुम्हें दान का उपदेश देते हैं तब तुम्हें उघाई याद आती है, जब हम तुम्हें शील का उपदेश देते हैं तब तुम्हें अपनी या अपने

पुत्र की शादी बाद आती है, जब इस तुम्हें तप का उपदेश देते हैं तो तुम्हें भीमनवार पाव जाता है और जब इस मुख भावरसने का उपदेश देते हैं तो तुम्हारा मन किसी पर वारंट ले जाने के लिए छिपी कराने के लिए या बर्बाद करने के लिए बछा जाता है। इस प्रकार बिजली के पंखे की तरह तुम्हारा मन भी चारों दिशाओं में घूमता फिरता है।

परमाणु कौन सी वस्तु है ? मानव पर उसका असर कैसा पड़ता है ? इसका अभ्यास अगर आप करेंगे सभी अच्छी तरह समझ सकेंगे।

घाटकोपर सन्ध्या तक बिजली की गाड़ी में बैठ कर हम निश्चिन्त जाते जाते हैं। कभी बिरोध बर्पा हो तो बिजली का फावर काम नहीं आ सकता और ट्रेन को पटों तक रस्ते में पड़ा रहना पड़ता है। तब तुम्हारे मन में ऐसा होता है कि यह इतना बर्पा कब बन्द होगी और कब मैं घर पहुँचूँगा। बरसात में ठीक अक्षिप्त विरह के लिए जीवनाधार है तथा तुम्हारी भी जीवनाधार है उसे भी सुख के स्वार्थ के लिए बुरा भला कह देते हैं। यदि बर्पा न आने की इच्छा न हो और लाक्षा मालों एवं करोड़ों पशु-पक्षियों के लिए तुल्यवासी दुष्काल के प्रसंग को आत्म-अपेक्षा देने की कुछ भावना मन में न हो तो भी मन में स्वाकुलता तो होती ही है।

सहस्रवर्षाव के पुजारी होने से मानव में भी अज्ञानता घर कर गई है अतएव वह दिवादिह का सम्यक विचार भी नहीं कर सकता। स्वार्थ की आलमिचौनी में से परमार्थ के लिए कभी आँख

भी नहीं उठा सकता । और मानव को ही नहीं वरन् पशु को भी नहीं गोभे वैसी पाशवृत्ति और प्रवृत्ति का पोषण करता है ।

**मानवता या पशुता**—यह जमाना बेकारी का जमाना गिना जाता है । व्यापारियों के धन्ये भी ठड़े पड़ गये हैं मूठी बढ़ाई के लिए धनीमानी लोग ज्यादा खर्च करते हैं । आम-दनी कम होने के कारण वे खर्च घटाने की भावना रखते हैं । उसके लिए वे हर वर्ष के नाटक, सिनेमा, गाड़ी, घोड़ा आदि विलास के सामानों को नहीं घटाते हुये नौकरों की तनखाह घटाने का विचार करते हैं । नौकरों की तनखाह घटाने वाला पुत्र की शादी में ५ हजार के बदले ४ हजार नहीं खर्चते हुए १० नौकरों की तनखाह में से ५ रुपया घटा कर १० नौकरों का तथा उनके कुटुम्ब का दुराशीप लेकर मासिक ५० रु का फायदा करते हैं परन्तु उसके बदले मासिक रुपया ५० का विलास का खर्च नहीं घटा सकते । इससे विशेष स्वार्थ और पाशविकता क्या हो सकती है ?

**नौकर और पशु**—श्रीमन्त खुद के पशुओं की जितनी सम्हाल और ध्यान रखते हैं उसका शतांश भाग जितना भी लक्ष्य नौकरों के लिये शायद ही रखते होंगे । एक घोड़े के पीछे एक नौकर—जो ३०) रुपये पाता हो रख सकते हैं, घोड़े को मासिक ३०) का दाना भी खिलाते हैं और मासिक ३०) रुपये किराये की घुड़साल रखते हैं इस प्रकार एक घोड़े के पीछे १०) रुपये का खर्च एक श्रीमन्त रख सकता है तब वे ही सेंठ अपने यहाँ दो या तीन प्रेज्युएट उसी तनखाह में रखना चाहते हैं

हो या तीन प्रोमुयेटों को तनखाह के अनिवार्य एक पीढ़े का कार्य  
 जाता है। पोढ़े के पीढ़े ९० रुपये कार्य  
 में जो मनुष्य हो तो वे मौकर की तनखाह  
 कर सकें ? कदापि नहीं।

पोढ़े से बचावा कार्य लेने में आया हो तो उसे  
 में आता है और मौकर को पोढ़े का तेल स माग्नि  
 का हुक्म होता है। २४ घंटे के लिए पोढ़े को आराम दिया  
 जाता है। ने पीने, की मुहम्मल की, मच्छर न काटे उस  
 आदि की बारीक से बारीक चिन्ता करने  
 व ही भीमंत मौकर को पेट भरने बिछनी तन-  
 ७ १० बी४ मौकर का काम एक ही से लेन की इच्छा  
 और उनके पास से विरोध कार्य लिया जाय। यही उनकी  
 होती है। मृकान क कार्य करने के उपरान्त घर का काम  
 काज और सुरामय क लिए मौकर को शमिर रहना पड़ता है।  
 मित्रमी चिन्ता पोढ़े के खान-पान और मच्छनादि के लिए की  
 जाती है क्योंकि ही एक मौकर के कामपानादि के लिए करने वाला  
 कोई भीमस्त न बसा है न मुक्त है।

स्वार्थी चेतना — स्वार्थी भावना की वजह पादा में मल्ल  
 इतना रिय गया है कि वह अपने स्वार्थ के अलावा अन्य कोई  
 विचार भी नहीं कर सकता। अपने घर में बिच्छू निकलने पर  
 सीप ल्या प्रतिपानक उस बच्छू को पड़ोसी के मकान क पास  
 छोड़ आया। फिर यही पद बिच्छू पड़ोसी के मकान में  
 आकर उसको निर्दोष बालक या उस ही जाने। इस बात का उस

जीव दैतों प्रतिपालक को विचार ही नहीं । मूठा पानी या गन्दगी पड़ोसी के आगन में छुपे २ ढाल आयेंगे पर उन्हें दूसरों को अहित करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं होता और वे ऐसे पाप को पाप भी नहीं मानते ।

**सत्य पठनः**—आप व्याख्यान सुनने और मुनिराजों के दर्शन करने के लिए आते हैं पर सत्य श्रवण और सत्य दर्शन कब सम्पन्न जा सकता है ? इस सभा में तार वाला आकर दो व्यापारियों को तार देता है । दोनों ने तार पटा । एक को लाख की हानि तथा दूसरे को लाभ का तार आया था । यह तार पट कर दोनों के खून की, हृदय की और नाड़ी की गति में परिवर्तन होने लगता है । एक के शरीर में खून उछल रहा है और दूसरे का खून सूखा जा रहा है । नफा नुकसान के तार का श्रवण या पठन सही सत्य पठन या श्रवण है वैसे ही सत्य श्रोता को व्याख्यान का असर होने लगता है ।

**सत्य दर्शनः**—जगल में सांप देख कर आप भयभीत हो कूद पड़ते हैं और आपको वर्षों तक उसकी भयकरता याद रहती है । उसी प्रकार त्यागियों के दर्शन की एक ही दिन की छाप हृदय में वर्षों तक रहनी चाहिए । केमरे का काँच एक सेकण्ड ही में मनुष्याकृति का चित्र ले लेता है उसी प्रकार मुनिराज के दर्शन, उनकी पवित्रता और उनके गुणों का स्मरण आपको चिर काल तक रहना चाहिए ।

**एक ही श्रोता बहुत हैः**—आपको एक घोड़े या गाय की आवश्यकता है और कोई मनुष्य आपको निस्तेज ५०० घोड़े

या बाकी हुई ५०० ग्रामें भेंट दे तो क्या आप उन्हें लेंगे ? संभव नहीं । आपतो केवल एकही तेजदार घोड़ा या वृष देने वाली गाय पसन्द करेंगे । जैसे सैकड़ों मिस्त्रों को घोड़ों से और सैकड़ों गायों से एक ही तेजवान घोड़े या वृष देने वाली गाय को मूख्यवान समझते हैं । उसी प्रकार सैकड़ों भोताओं से और हजार बार मुनि दर्शन करने वालों से एक ही समय का भव्य और दर्शन का मनन हो तो वह कहीं अधिक मूख्यवान है ।

जैसे एक ही तेजस्वी घोड़ा सवारी के काम में आ सकता है उसी प्रकार एक ही बार का भावार्थक भव्य और दर्शन जीवन के लिए विशेष उपयोगी हो सकता है । और जो एक समय का दर्शन और भव्य जीवन पयत्न स्मृति में रहता है और जीवन प्रत्येक क्षण पर उपयोगी होता है वही सत्य दर्शन और भव्य है । मिस्त्रों की तरह एक कान से सुन कर दूसरे कान से निकाल देने वाले या पशु की तरह सुनकर चितन या मनन न करने वाले सैकड़ों और हजारों भोताओं से एक ही भोता हजारों ब्रह्मों के लिए काफ़ी है । कौशिकों के मेरु पर्वत से एक ही हीरा मूख्यवान है । अतः आप सत्य भोता बनेंगे ऐसी आशा करना अनुचित न होगा ।

---



## ४—मानवता का मूल्य

हीरा मूल्यवान है या उसे देखने वाले—वृटिश सम्राट् के मुकुट में कोहिनूर हीरा जडा गया है। जिसको Mountain of light ( प्रकाश का पर्वत ) कहा जाता है। उस को देखने के लिये लाखों मनुष्य तरसते हैं। वह कोहिनूर यदि यहाँ पर लाया जाय और उसको देखने की फीस एक रुपया भी रखी जाय तो भी लाखों मनुष्य उस हीरे को देखने जावें। हीरा एक है, उसके देखने वाले लाखों हैं, कोहिनूर को देखने वाले अपने आपको भाग्यशाली मानते हैं कि हमने कोहिनूर हीरा देखा उसको देखने के लिये लाखों मनुष्य उत्सुक रहते हैं। वह हीरा कितना मूल्यवान है ?

**कोहिनूर और सूर्य का प्रकाश**—एक नहीं बल्कि करोड़ों कोहिनूर हो, यदि उसको देखने के लिये सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो वह कोहिनूर ककर की तरह निस्तेज प्रतीत होगा। कोहिनूर के प्रकाश की अपेक्षा सूर्य का प्रकाश अनन्त गुणा है, फिर भी सूर्य के प्रकाश का मूल्य अङ्कित करने का किसी को विचार तक भी नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि मनुष्यों को सच्चे प्रकाश का खयाल नहीं है।

**सूर्य और आँख**—करोड़ों सूर्य का प्रकाश मौजूद हो लेकिन यदि देखने वाले के पास पूज समान चक्षु न हो तो वह प्रकाश निरर्थक है। इसलिये कोहिनूर और सूर्य के प्रकाश से भी

प्रकाश का प्रकाश अत्यधिक मूल्यवान है और उसके अभाव में कोहिनूर और सूर्य की तेजस्विता कोमल से भी विरोध नहीं।

प्रकाश का भी प्रकाश—सब से विरोध प्रकार पूरा आत्मा ही है जिसके अस्तित्व के परीक्षण ही कोहिनूर सूर्य और प्रकाश का मूल्य है और उसके अभाव में भी सभी अन्धकार पूरा समान है फिर भी उस महान तत्व को मानव भूल गया है इतना ही नहीं लेकिन उसके अस्तित्व का मानने के लिये सम्यक समझ भी सबसे नहीं पाई जाती, और हममें आत्मतत्त्व को प्रकाश को प्रकाश रूप मानने की प्रामाणिकता नहीं देखी जाती।

आत्म तत्त्व का अधिकारी कौन ?—विश्व के प्राणिमात्र में आत्म तत्व है लेकिन उस तत्व को तत्व रूप से समझने के लिये केवल मनुष्य ही समर्थ है। सर्व जीवामेति में प्रगति के लिये प्रयत्न करने वाला केवल एक मनुष्य ही है। अन्तर्जीव अपना जीवन अक्षयम् की तरह व्यतीत करते हैं वे प्राणी आत्म तत्व को समझने के लिये सर्वथा असमर्थ और अयोग्य हैं।

देवों की असंस्कृता—मानव जीवन के महत्त्व के आगे स्वर्गीय जीवन व्यतीत करने वाल देवताओं का जीवन कीसी मकोड़े आदि से विरोध मूल्यवान नहीं। कीड़े मकोड़े अपनी चूल्हा नहीं कर सकते और वे अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार देवलोक के देव भी अपना जीवन पूर्ण करते हैं। वे देव मानवजीवन की प्राप्ति के लिये प्रयत्न नहीं करते लेकिन जिस प्रकार मनुष्य से ही मिश्रित राजा बनने की इच्छा करते, वो

उसकी वह भावना निष्फल होती है; इसी प्रकार देवता भी असफल होते हैं ।

**चाँवलों के दाने और टन का अन्तर कितना ?**

चाँवल का दाना रत्ती वाल, माशा, तोला, सेर, मन और टन आदि सब तोल के माप हैं । फिर भी टन और चाँवल के दाने में जितना अन्तर है उससे भी विशेष अन्तर स्वर्ग के जीव और मनुष्यों के बीच में है । स्वर्ग के जीव मनुष्य के सामने चाँवल के दाने की तरह तुच्छ तब मनुष्य टन के नाप की तरह महत्वशाली है ।

**बादाम और कोहिनूर** बादाम, पाई, आना, रुपया, गीनी और लाखों गिनियों का एक कोहिनूर हीरा होता है उसी प्रकार स्वर्ग के जीवों का मूल्य बादाम जितना और मानव जीवन का मूल्य अमूल्य कोहिनूर हीरेके समान है । मनुष्य और स्वर्ग के जीवों में महान अन्तर है ।

**चिड़िया समुद्र उलोच सकती है—**मानव जीवन की महत्ताओं का यशोगान करने के लिये ज्ञानी पुरुष भी समर्थ नहीं, जिस तरह से चिड़िया अपनी चोंच से समुद्र को खाली करने की इच्छा करती है तो उसे सफलता नहीं मिल सकती, उसी प्रकार अनन्त मूल्यवान मानव जीवन की महत्ता का वणन करने के लिये महाज्ञानी भी सर्वथा असमर्थ हैं ।

**गोफन में कंकर के बदले हीरे—**जब ज्ञानी पुरुष मानव जीवन के महत्व को समझते हैं तो मानव अपने जीवन को तुच्छ से भी तुच्छ समझता है, उसका यथाशक्य दुरुपयोग करता

है। जिस प्रकार किसान के खेत में कच्चे हीरे पड़े हैं तो वह पत्थर के टुकड़े समझकर पत्थी खदाने के लिए गोधन में कंकर की तरह उपयोग करता है। उसी प्रकार मानव अपने जीवन लयी हीरे का एरा आराम बिपय विछाड़, गृह गार, नाटक, सिनेमा, गान वगैरहों में ट्रेप निन्दा और कलह मय जीवन में उपयोग करता है और परमानन्द मानता है।

अब मैं से एक पैसा न गिर जाय इसका ध्यान रखते हैं, परन्तु जीवन के इतने बय पशुवत् बिवेक शून्य अवस्था में व्यतीत किये उसके बिवेकशून्यता भी चिन्तनही होती और न सावधानी ही रखी जाती है। बिच की समग्र सम्पत्ति की अपेक्षा मनुष्य की सम्पत्ति विशेष मूल्यवान है फिर भी इस सम्पत्ति का विपत्ति रूप समझ कर उसका बन सके उतना दुरुपयोग किया जाता है।

अपने धर्म के लिए प्रति बय नई नई बहियाँ खरीदी जाती हैं। उसका बिच मुनीम भी रखे जाते हैं। आप की दूधन में एक छोटी-छोटी सरमाय रखनी कब और पड़े नामेंकी बहियाँ होती। उसमें पाई पाईका हिसाब रखा गया होगा। लेकिन आपके जीवन भन के व्यवहार के लिए इसमें एपों में कितनी बहियाँ रखीं ? ६ वर्ष के उम्र के बीच कितनी जीवन पोषियाँ काली कीं। प्रत्येक वर्ष के लिए अपनी बहियाँ और पोषे न रखे तो भी क्या प्रति वर्ष के लिए एक भी पत्रा और एक भी लाइन लिख रखी है ? प्रति वर्ष एक एक लाइन भी सोचन के लिए लिख रखी होती तो भी वे आपके लिए पत्र प्रशोक का कार्य करतीं। व्यवहार के समग्र प्रसंगों को मोड़ किये जाते हैं और उनके लिए सावधानी

रखी जाती है लेकिन केवल इसी मूल्यवान मानव जीवन के लिये आज तक उपेक्षा रखी गई है और रखी जा रही है ।

**आत्म निरीक्षण**—प्रति दिन सोने के पहले मनुष्य विस्तर पर बैठे हुये आत्म निरीक्षण-अपने दिनचर्या की आलोचना करे और अशुभ प्रवृत्ति के लिये पश्चात्ताप और शुभ के लिये हर्ष का अनुभव करे तो उस जागृत दशा से भी मनुष्य विशेष सावधान और सत्य पथ का अनुगामी बन सकता है ।

करोड़ों वर्ष की अंधेरी गुफा हो और उस अंधकार को उलीचनेके लिये हजारों मनुष्य लेकर बैठे तो अधकार को नहीं उलीच सकते हैं लेकिन केवल एक दियासलाई का प्रकाश ही उसी क्षण अधकार का नाश कर प्रकाश सर्वत्र फैला सकता है । उसी तरह मानव समाज का चार अंगुल के अंतःकरण रूप गुफा करोड़ों वर्षों से अधकार मय हो रही है जिससे मनुष्य को सत्य का भान नहीं हो पाता है । यदि उसमें आत्म निरीक्षण की-ज्ञान की दियासलाई जलादी जाय तो मारा अधकार दूर कर मनुष्य अपने स्वरूप को पहचान सकता है और सत्य पथ खुद मानकर दूसरों को भी उस पथ पर चला सकता है । लाखों का घोड़ा होने पर भी यदि सवार अधा है तो वह खुद खड़े में गिरेगा और साथ ही घोड़े को भी ले बैठेगा । उसी प्रकार मानव समाज भी अविवेक और अज्ञानता के कारण विपरीत पथ पर पयान करता है और अपनेआश्रितों को भी विपरीत पथ पर गमन कराता है ।

**पथ प्रदर्शक बालक और महाचोर**—पाच वर्ष का बालक हजारों अन्धे मनुष्यों को खड़े और कुंए में पड़ते हुए

और कुपय पर जाते हुए रोक सकता है और सब को बोन स्थान पर कट्टे, कंकड़ और शुद्ध स्थान पर ले जा सकता है। जिससे हजारों अन्ये मनुष्य निर्बिघ्न और निमग्न पंथ पर पथ कर सकते हैं। छोटे पाछक की सहायता मिलने से हजारों अन्य मनुष्य निर्मग्न बन कर सत्य पथ के पथिक बन सकते हैं तो हमारे पथ प्रदर्शक तो अतन्त्र ज्ञानी प्रभु हैं और साथ में हम नेत्रभारी भी हैं फिर भी हम कुपयगामी बनें तो हम कैसे समझे जाते चाहिये ?

चार पैसे का चूना और धार्मिक पर्व—पथ के दिनों में मनुष्यों में धार्मिक भावना उमड़ पड़ती है परन्तु उसके बाद इन भावनाओं का नाम निशान भी दिखाई नहीं देता। वर्षाऋतु पूर्ण हो जावेगी फिर भी उसके अवशेष रूप कटोरे में मन धान्य और घाम और गंधियां जड़ी होगी। नदी बर और तालाब पानी से भर जावेगे। बुद्ध और पशु पक्षी भी पूर्व वाक्कीमय और तगड़े माजूम होवेंगे। पर्व भी धार्मिक ऋतु है परन्तु उसके अवशेष रूप मानव दिल में पूर्णता और शुक्लता प्रतीत होती है, विशाली के दिनों में मकान और दूधन को चार पैसे क चूने से रंगा जाता है फिर भी मकान और दूधन स्वच्छ और सफेद दीखते हैं। तब हम धार्मिक पर्वों में अनेक व्याख्यान सुने गये और दिल को स्वच्छ करने के लिये अनेक धार्मिक क्रियाएं कीं फिर भी विचारवान पुरुष समझ सकेंगे कि इनके मन में शायद ही परिवर्तन हुआ हो ?

पर्वत के पत्थर भी गोला बन जाते हैं—पर्वत के बड़े पत्थर भी अमीन और मदी में रगड़ जाने से चमकीले और

गोल बन जाते हैं। और उनको साधारण सहायता देने से वे आप ही लुढ़क लुढ़क कर आगे बढ़ते हैं तो मानव के मन को संस्कारी बनाने के लिए नित्य अनेक प्रकार के संस्कार के प्रसंग प्राप्त होते हैं। तद्उपरान्त धार्मिक पर्वों के दिनों में धार्मिक पठन पाठन और श्रवण और क्रियाएँ की जाती हैं फिर भी मानव के मन की कालिमा स्वच्छ होने के बजाय अधिक बढ़ती हुई प्रतीत होती है।

**पत्थर में से मानव की आकृति—**शिलावट, पत्थर को टांच कर उसमें से इच्छानुसार देव और राजा की आकृति बना सकता है। जब पत्थर के टुकड़े में से भी इच्छानुसार आकृति बनाई जा सकती है तो मनुष्य अपने सुधार के लिये क्या नहीं कर सकता है ? मनुष्य चाहे जो बन सकता है केवल चाहिये उस ओर ध्यान और नियमित यत्न तथा भावना। यदि ये बातें हों तो सब प्रकार से सफलता मिल सकती है।

---

**मानव की अपार क्रूरता—**सिंह, सर्प, चीता, रीछ जैसे करोड़ों प्राणियों की क्रूरता से भी एक मानव प्राणी की क्रूरता और हिंसा बढ़ जाती है। एक ही वैज्ञानिक एकान्त में बैठ कर जहरी गैस या बम का आविष्कार करता है जिसके फल स्वरूप वह गैस सैकड़ों मीलों के विस्तार में फैल कर लाखों मनुष्यों को मृत्यु का प्रास बनाती है। बुद्धि की विशेषता से वह विशेष-तम जहरी साधन उत्पन्न करता है और उसी में अपने जीवन की सफलता समझता है।

**खून की नदियां और लाशों का पहाड़—**सन् १९१४ में जर्मन और अंग्रेजों के बीच में महायुद्ध हुआ था। उस समय विलायत में खून की नदियां और मनुष्यों की लाशों के पहाड़ बन गये थे। उस प्रसंग को भारतीय जनता परम भाग्योदय समझती थी। सब चीजों के भाव बढ़ गये और सोना चांदी की नदियां भारत में बहने लगी हों ऐसा भारतीय मानने लगे थे।

**विश्व व्यापी युद्ध की भावना—**वर्तमान समय कि जो विश्व शान्ति का समय है उसको आज का व्यौपारी वर्ग मंदी और बेकारी का जमाना मानता है। विश्व व्यापी युद्ध की भावना की माला, आज का व्यौपारी वर्ग फिरा रहा है जिससे कि विदेश से माल का आना बढ़ हो जाय और भावों में वृद्धि हो।

**पैसा कहां से आता है—**वस्तुओं के भाव बढ़ने से गरीबों का पैसा श्रीमंतों के घरों में आता है, विलायती या रेशमी



कपड़ा बिप्रेरा नहीं जाता है । इसलिए गरीबों का पैसा ही बीमारी के घर में जाता है । इस प्रकार पैसा एकत्रित कर वे भीम बनते हैं ।

**लापसी का अदहन—**विश्वव्यापी युद्ध के समाचार सुन ही सब व्यापारी वर्ग का खून बढ़ने लगा है । घर घर में लापसी का अदहन बढ़ावा जाता है लेकिन दूसरे ही रोज विश्वव्यापी युद्ध की खबरें अफवाह मात्र भी ऐसे समाचार सुनते ही मनुष्य के शरीर का लोह सूख जाता है और ऊँह मारी आघात लगाता है ।

**दुष्काल की दृष्ट भावना—**बाम्य क व्यापारी हैं कई बार कहते हैं कि “साहब ! आज कल का जमाना अच्छा नहीं है । धर्म के पुण्य प्रताप से जमाना सुधर जावे तो अच्छा” ऐसे सपने कई बार सुने जाते हैं । अपने नजीबी स्वार्थ के कारण बाम्य का व्यापारी दुष्काल की दृष्ट भावना करता है । और विश्व का सुखमय सुकास उसको चमराव सा प्रतीत होता है ।

**पशु और मनुष्यों के कलहाखाने—**छीवरक और मानचेस्टर के कलहाखान गीलों के बिस्तार में हैं । उसकी निम्नी इन्नें हैं जो कि कलहाखाने की वस्तुएँ छाती से जाती हैं । उन कलहाखानों के मालिक अपनी मूर्खता पशुओं पर चलाते हैं जब कि आम का व्यापारी वर्ग विश्वव्यापी युद्ध के समाचारों से भाव बढ़ेंगे इन भावनाओं में मानव जाति का हित सर्वथा भूल जाते हैं और परम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं ।

जहरी गैस से भी जहरी क्या है ?—आज आर्य भूमि अनार्य भूमि होती जा रही है। जीव दया और अहिंसा के हिमायती, बारूद गोला, बम, जहरी गैस आदि का व्यापार नहीं करेंगे परन्तु वे ही व्यापारी उनसे भी अधिक भयंकर साधनों का व्यापार बिना किसी सकोच के करते हैं, और अपने व्यवसाय को निष्पाप मानते हैं।

यंत्रवाद की महान लूट—दुष्काल से पीड़ित होकर मरने की अपेक्षा तलवार की मार पशु विशेष पसंद करते हैं इस-लिए तलवार से भी दुष्काल विशेष भयंकर है, उसी प्रकार चोर और लुटेरों की चोरी और लूट से यंत्रवाद की व्यापक चोरी और लूट विशेष भयंकर है।

व्यापक शोषण नीति—यंत्रवाद ने करोड़ों गरीबों की रोजगारी आजीविका छीन ली है। सुख की रूखी रोटी भी लूट ली है। करोड़ों को भूख से पीड़ित कर मार दिया है। एक ही मील ने लाखों विधवा बहिनों की आवक को, जो कि चरखे से अपना गुजर करती थीं, छीन ली है। इस प्रकार मिल मालिकों की व्यापक शोषक नीति है।

तोप के गोलों से भी भयंकर—मील, जीव और ये साधन तोप के गोले या बम के गोलों से अल्प भयंकर हैं प्रेस के स्टोर वाले भी मिल मालिकों की मांग को पूर्ण कर देश के मुखमरे में वृद्धि करने वाले साधनों की पूर्ति करते हैं। और ऐसा विचार कोई विचारक संभवत ही करेगा।

पाप का प्रकाश—चोरी करने वाले, चोर के साधनों

पूर्ति करने वाले, मरव देने वाले, उसकी वस्तु लेने वाले, बेचने वाले, दखली करने वाले, हिसाब रखने वाले आदि सभी चोर की पंक्ति में गिने जाते हैं। इसी प्रकार व्यापक शोषक नीति वाले यन्त्र बाद को प्रोत्साहन देने वाले भी व्यापक सुट-सलोट के बर्तन के भागीदार हैं। नारकी शीब तरफ में से निकलने के लिए कोलाहल मचाते हैं जब कि यन्त्र बाद कोलाहल नारकी जीवन में प्रवेश करने के लिए किया जाता हो ऐसा अनुभव होता है। यह स्वार्थमय व्यापारी मानना अपने हिताहित का सेरमात्र विचार नहीं कर सकती है। मानव की मन सृष्टि भिन्नता के लिए मैंस मारने के समान होती जा रही है।

जीवन का दुरुपयोग—बंदर को कोहिनूर हीरे का हार पहिनाया जाये तो उस हार को वह मिमी का हार मान कर चूसने और काने खोलेगा। लेकिन वह उसे नीरस मास्म होय सब झुठ हो कर वह फेंक देगा। कुम्हार हीरे को गधे के गले में बांधेगा। साग बेचने वाला उसे तराशू की डाँडी पर बाँधेगा। जब कि जोहरी उस हीरे को राजा के मुकुट पर लड़ कर अपनी और राजा की शोभा बढ़ायेगा। इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन का सदुपयोग या दुरुपयोग करता है। मनुष्य में बुद्धि की विरोधता है। परन्तु वह उसका उपयोग स्व-पर क विकास के लिए न करता हुआ बिनारा ही के लिए करता है और मानव में स्वार्थ भाव इतनी अधिक बढ़ती जाती है कि जो पशुओं के जीवन को भी लक्षित करती है और वह उसमें अपना बाहर और अपने जीवन की सफलता समझता है।

**जीवित मुद्रा लेख पढ़िये—**जीवन के सदुपयोग के लिए विश्व में गाय, भैंस, घोड़े ऊँट, हाथी रूपी बड़े बड़े जीवित मुद्रा लेख नित्य मनुष्य के समीप दिखाई पड़ते हैं लेकिन उन मुद्रा लेखों को देखने और पढ़ने के लिए अध वृत्ति, सुनने के लिए अधिर वृत्ति और विचार के लिये अनुभव होती है। वे जीवित मुद्रा लेख अनेक बार दृष्टि समीप आते जाते रहते हैं और विचार करने का संकेत करते हैं कि हम भी तुम्हारे संसार के प्राणी ही हैं। सेवा और सत्कार के अभाव से इस तरह कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं। कृपा करके आप अपने जीवन का सदुपयोग कीजिये। जिससे आपको हमारे जैसे कष्टों का अनुभव न करना पड़े। हमको देख कर, हमारे जीवन के पाठों को पढ़ कर आप अपने जीवन का सुधार कीजिये तब हमारे जीवन की अधमता को भी आप जान कर अपने आपको धन्य समझेंगे कि मनुष्यों के नेत्रों को खोलने के लिए हम साधन मूल बन सकें।

**एक ही जीवन मुद्रा लेख पढ़िये—**हमारा एक ही मुद्रा लेख पढ़िये। गाय के बछड़े की तरह जन्म होने के बाद जनेन्द्रिय के कोमल और गुप्त अंगों को हमें पत्थर पर कटाना पड़ता है उस समय की वेदना ईश्वर ही जान सकता है। बड़े होने पर अपने शरीर पर भार से लदी हुई गाड़िया खींचनी पड़ती है ऊपर से लकड़ी की मार खानी पड़ती है। मरने के बाद हमारे चर्म का ढोल बनता है उस पर भी ढहे को प्रतिदिन मार खानी पड़ती है। इस प्रकार अनेकों कष्ट सहन करने पड़ते हैं यदि इस कष्टों से मुक्तिप्राप्त करनी हो तो जीवन की सफलता का विचार

कीजिये । पशु भी व्यवहार करने वाले के प्रति प्रेमभाव रखता है यदि आप हमसे पूबक हो तो व्यवहारी के प्रति प्रेमभाव रखिये इसी में सफलता सम्पन्न है ।

**शरीर रक्षा और आत्म-रक्षा**—बिना सावधानी शरीर के लिये रखी जाती है उससे भी अधिक सावधानी आत्म के लिये रखनी चाहिये । किसी मकान का भाड़े रहना हो तो वह समय मकान, मोहस्ता, आसपास का वातावरण, मकान के चारों ओर लगे हुए प्रकार की सभी बातों पर ध्यान देते हैं और उसके बाद ध्यान-मान में, सोने-ठठने में सब तरह से सावधानी रखते हैं । शरीर की जेरा मात्र कमी भी कर सकती है तो आत्म रक्षा-जल साधना के लिये कितनी रक्षा और सावधानी रखनी चाहिये ।

**छोटे से छोटी भूल**—जीवन की छोटी या बड़ी भूल पूर्वक या बिना इरादे से की गई भूल अनर्थक है । भूल से जीवन में एक ही बार लिये के लहू का लिये जाने से मृत्यु सम्भव है । सीढ़ी का एक ही बंदा चूक जाने पर हड्डियां टूट जाती हैं । किसी प्रकार व्यक्तिगत गुणों की छोटी या बड़ी त्रुटि भी अनर्थक है । अग्नि व्यवहार का नाश करती है और अपव्यय मोक्ष के भी पथ बनाती है लेकिन उसका सदुपयोग न किया जाय तो वह मोक्ष और उसको जलाने वाले को भी भस्म कर सकती है ।

**सुख दुःख का व्यवहार**—मानव जीवन में सुख और दुःख समान हैं । इच्छा हो तो सुख का व्यवहार कर लीजिये जिससे कि वह सुख स्वर्गीय जीवन में अनन्त काल तक शाश्वत रहे सके यदि इच्छा हो तो दुःख का व्यवहार कर लीजिये जिससे वह नारकीय

और पशु योनि के जीवन में भी अनंत वर्षों तक साथ दे सके । जैसी गति वैसी मति इस न्याय से मनुष्य खुद के लिए सुख या दुख का भंडार एकत्रित करता है ।

**पशु से भिन्न कौन ?**—लट्टू घानी का बैल, गाड़ी का बैल और चन्द्र सूर्य सब भ्रमण करते हैं । लट्टू अपनी नोंक पर घाणी का बैल धारा के चारों ओर चक्कर काटता है और सूर्य चन्द्र का भ्रमण व्यापक वेग से अखिल विश्व को अपनी गति और प्रकाश से लाभ पहुँचाते हैं । जो खुद के पैर ही की बिन्ता करते रहते हैं वे खेलने के लट्टू के समान हैं । जो अपने कुटुम्ब की सेवा करता है वह घानी के चक्कर काटने वाले बैल के समान है और जाति के सेवक गाड़ी के बैल की तरह हैं । पशु भी ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं परन्तु इस जीवन क्रम को उत्त-  
 धन करके चन्द्रसूर्य की भांति अभेद भाव से विश्व मात्र की सेवा करता है वही मानव पशुकोटि से भिन्न होकर सच्चा मनुष्यत्व प्राप्त कर लेता है । प्रत्येक अपने जीवन का विचार कर जिस प्रकार शरीर से आप मनुष्य हैं उसी प्रकार हृदय से या पवित्र कार्यों से मनुष्य बनेंगे तभी जीवन सफल है ।

---

लीजिये । पशु भी उपकार करने वाले के प्रति प्रेमभाव रखता है, यदि आप हमसे प्यार हो तो अपकारी के प्रति प्रेमभाव रखिये इसी में सच्ची मनुष्यता है ।

**शरीर रक्षा और आत्म-रक्षा**—कितनी सावधानी शरीर के लिये रखी जाती है उससे भी अधिक सावधानी आत्म के लिए रखनी चाहिये । किसी मकान को भाड़े रखना हां तो वह समय मकान, मोहस्ता, आसपास का वातावरण, मकान के बाह्य बारखं हवा प्रकाश आदि सभी बातों पर ध्यान देते हैं और छप्पे बाद कान-मान में, सोने-ठठने में सब तरह से सावधानी रखते हैं । शरीर की लेग मात्र कमी भी कटावती है तो आत्म रक्षा-आत्म सावधानी के लिए कितनी रक्षा और जागृति रखनी चाहिये ।

**छोटे से छोटी मूल**—जीवन की छोटी या बड़ी इच्छा पूर्वक या बिना इच्छा के की गई मूल असम्भव है । मूल से जीवन में एक ही बार बिप के लड़ना लिए जावे तो सस्ते सम्भव है । सीढ़ी का एक ही चढ़ा एक जाने पर इच्छियां टूट जाती हैं । इसी प्रकार आरम्भिक गुणों की छोटी या बड़ी त्रुटि भी अशुभ है । अग्नि प्रेम-धर का नाश करदी है और अपध्य भोजन को भी पण्य बनाती है लेकिन ससक्त सदुपयोग न किया जाय तो वह भोजन और अस्वच्छ जलाने वाले को भी मरम कर सकती है ।

**सुख दुख का भण्डार**—मातृव जीवन मंदार के समान है । इच्छा हो तो सुख का मंदार मर लीजिये जिससे कि वह सुख स्वर्गीय जीवन में अमरत फल तक शान्ति के सके यदि इच्छा हो तो दुःख का मंदार मर लीजिये जिससे वह सारकीय

समुदाय वाले आचार्य का अचानक स्वर्गवास हो तो उसके पाट पर ऐसे शिष्य को नियुक्त करना चाहिए कि जिसका कुल अनेक पीढ़ियों से दान और गुण के लिए सुप्रसिद्ध हो। शास्त्रकार दान धर्म के लिए इतना महत्व देते हैं। जब कि वर्तमान मानव समाज दानधर्म के नाश के लिये रातदिन प्रयत्न करता है। और जिस प्रकार बिल्डी रातदिन चूहे का शिकार हूँदती है और उसे "cat dreams mice" रात्रि में भी चूहे के ही स्वप्न आते हैं जिससे वह सुख पूर्वक निद्रा भी नहीं ले सकती। उसी प्रकार मानवसमाज भी धन के पीछे इस प्रकार हाथ धोके पड़ा है कि उसे प्राप्त करने के लिए सत्य, नीति और न्याय को भी ताक में रखकर किसी भी प्रकार धन प्राप्त करने की ही भावना रखता है।

**अनीति का परिणाम**—रावण ने बलात्कार से सीता का हरण किया फिर भी सीता उसकी हुई नहीं। लेकिन रावण का और उसके राज्य का नाश हुआ। कोई मनुष्य पराई कन्या को बलात्कार से अपहरण कर उठा ले जाय तो वह कन्या उसे विष देकर मार डालती है। उसी प्रकार अनीति से प्राप्त की गई लक्ष्मी मनुष्य को शान्ति प्रदान नहीं कर सकती। उस लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं हो सकता है लेकिन वह लक्ष्मी केवल विषय विलास आदि पाप कार्यों में ही नष्ट हो जाती है। कोई भाग्यशाली मनुष्य ही लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकता है। अन्यथा विषय विलास में या बीमार पड़कर दुःख उठा कर डाक्टरों के बिल चुकाने में ही उस धन का व्यय होता है।

**करोड़पति भी कगाल**—प्राचीन काल में जो लाख



## ६—कलयुग का तारणहार धर्म

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि के सूक्ष्म जीव भी मनुष्य जीवन के लिए परमोपयोगी हैं तब मनुष्य का जीवन विश्व के लिए किन्तु उपयोगी होना चाहिए यह धर्म ही है माना जा सकता है।

**शारीरिक दुर्बला—**अन्य पशु पक्षियों के शरीर के हृदय पंजर आने टेढ़े होते हैं। जिससे उनका मुँह और दृष्टि नीचे ही रहती है। जब कि मनुष्य का हृदय पंजर सीधा और स्तम्भ होता है इस लिए उनकी दृष्टि ऊँची ही रहती है। अतः शरीर की रचना से यह बात स्पष्ट होती है कि एकजब और आइरा करने करना मनुष्य का सर्व प्रथम कर्तव्य है। इसके अलावा मनुष्य के विचार चिन्तन, मनन आदि बुद्धि अन्य शक्तियों भी विशेष होने से अन्य जीवाणों की अपेक्षा मनुष्य अपना जीवन विशेष परिश्रम और परोपकार मय व्यतीत करे यह स्वाभाविक ही है।

**मनुष्य की महत्ता—**मनुष्य की महत्ता उसके शरीर की सुन्दरता या सुदृढ़ता के कारण नहीं है। लेकिन अन्य जीवों की अपेक्षा उसका आत्मविकास अधिक मात्रा में हुआ है। यही उसकी विशेषता है।

**विस्तीर्ण मनुष्य का ही स्वप्न देखती है—**अन्य विकास के माध्यम के लिए शासकगणों से मनुष्य में दान और गुण की प्रधानता का वर्धन किया है। ५०० शिष्यों के

समुदाय वाले आचार्य का अचानक स्वर्गवास हो तो उसके पाठ पर ऐसे शिष्य को नियुक्त करना चाहिए कि जिसका कुल अनेक पीढ़ियों से दान और गुण के लिए सुप्रसिद्ध हो। शास्त्रकार दान धर्म के लिए इतना महत्व देते हैं। जब कि वर्तमान मानव समाज दानधर्म के नाश के लिये रातदिन प्रयत्न करता है। और जिस प्रकार बिल्ली रातदिन चूहे का शिकार ढूँढ़ती है और उसे "cat dreams mice" रात्रि में भी चूहे के ही स्वप्न आते हैं जिससे वह सुख पूर्वक निद्रा भी नहीं ले सकती। उसी प्रकार मानवसमाज भी धन के पीछे इस प्रकार हाथ धोके पड़ा है कि उसे प्राप्त करने के लिए सत्य, नीति और न्याय को भी ताक में रखकर किसी भी प्रकार धन प्राप्त करने की ही भावना रखता है।

**अनीति का परिणाम—**रावण ने बलात्कार से सीता का हरण किया फिर भी सीता उसकी हुई नहीं। लेकिन रावण का और उसके राज्य का नाश हुआ। कोई मनुष्य पराई कन्या को बलात्कार से अपहरण कर उठा ले जाय तो वह कन्या उसे विष देकर मार डालती है। उसी प्रकार अनीति से प्राप्त की गई लक्ष्मी मनुष्य को शान्ति प्रदान नहीं कर सकती। उस लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं हो सकता है लेकिन वह लक्ष्मी केवल विषय विलास आदि पाप कार्यों में ही नष्ट हो जाती है। कोई भाग्यशाली मनुष्य ही लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकता है। अन्यथा विषय विलास में या वीमार पड़कर दुःख उठा कर डाक्टरों के बिल चुकाने में ही उस धन का व्यय होता है।

**करोड़पति भी कगाल—**प्राचीन काल में जो लाख

रूपये का दान देता था वही लक्षाभिपति समझा जाता था और जो करोड़का दान देता था उसके मकान पर कोटिपञ्च शंखा झण्डा था । जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होती पर भी जिसने करोड़ों का दान नहीं किया होता था उसे कंगाल ही समझा जाता था ।

**शाह के पाद में सादृशाह—**प्रथम शाह फिर बाबसाह । प्राचीन काल के सेठ साहूकारों के दान के आगे राजा महाराजों के दान भी छविमय होते थे । उनकी ऐसी छ्दार वृत्ती के कारण ही आज उनके बंराज आप शाह नाम से प्रसिद्ध हैं ।

**बृक्ष और मयूर के इष्टान्त से शिक्षा—**इस शाह अन्त में परो छ्दार फैकता है और मकृति वसे नव पक्ष्य समर्पण करती है । मयूर अपनी पिच्छकाओं को छोड़ देता है फिर वसे नये पक्ष्य आ जाते हैं । कुप में सं प्रतिदिन पानी निकलता है तोभी वह बढ़ता ही जाता है । गाय और भैंस को रोज दूध माता है तभी राजा बृष मिलता है । अधिक बृष की आशा से अगर ८ दिन तक न दूध आय तो बाल में बें बृष देना बन्ध कर देती हैं । किसान खेत में धान्य के बीज फैकता है तो उसे खेत गुने अधिक बीज मिलते हैं । एक मनुष्य धान्य की गुठली को सेककर खा जाता है तो उसे बोड़ी ही देर क छिप साधित होती है जबकि एक मनुष्य गुठली को नो देता है तो कुछ वर्षों के बाद हर साल उसे लाखों धान मिलते हैं और लाखों गुठलियाँ भी जिनको दो करके वह लाखों धान वृक्षों का स्वामी बन सकता है । वसी प्रफर जो अपनी संपत्ति को दान में खर्च करता है तो उसे प्रवृत्ति के विषयानुसार विशेष लाभ होता है लेकिन मनुष्य को इतना

वैश्वास न होने से वह न तो धन का ही सदुपयोग कर सकता और न विशेष सुख की प्राप्ति ही कर सकता है ।

**मोती का दाना और जवार का दाना**—जिस समय अकाल में जवार के दानों का और मोती के दानों का मूल्य बराबर था, पुत्री पिता के घर मोती से भरा हुआ सोने का कटोरा देने जाती थी और उसके बदले में उतने ही जवार के दानों की याचना करती थी फिर भी पिता पुत्री को उतनी जवार देने में असमर्थ था । ऐसे विपन्न स्थितियों में खेमादेराणी, भामाशाह और जगद्गशाह आदि महा पुरुषों ने अभेदभाव से सभी को धान्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की । जिससे उनके यशोगान के गीत आज भी गाय जा रहे हैं । जय कि वर्तमान में धान्य का व्यापारी दुष्काल की भावना कर विशेष धनवान बनने की इच्छा करता है । और बरसती हुई वर्षा को, घनघोर बादलों को और सुकाल को काल ( मृत्यु ) समान मान कर गालियाँ देता है ।

**धन की भयंकरता**—मरते दम तक भी मनुष्य धन का मोह नहीं छोड़ सकता और जीवन की तमाम प्रवृत्तियों का उद्देश्य केवल धन प्राप्ति ही होता है । धन की भयंकरता का वर्णन पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत सुन्दर ढंग से किया है । एक विद्वान लिखता है कि —“Wealth without virtue is a dangerous guest” जिस धन का सदुपयोग नहीं किया जा सकता वह धन नहीं लेकिन घर में आमन्त्रित भयंकर महमान है ।

सिंह, सर्प, चीता, रीछ आदि आदि को कोई अपने घर

इसके दान देता था वही लक्ष्मिपति समझा जाता था और जो करोड़का दान देता था उसके मकान पर कोटिध्वज झंडा फहराता था । जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होने पर भी जिसने करोड़ों का दान नहीं किया होता था उसे कगाल ही समझा जाता था ।

शाह के बाद में यादशाह—प्रथम शाह फिर बारम्बार प्राचीन काल के सैठ साहूकारों के दान के आगे राजा महाराजों के दान भी छिछलते थे । उनकी ऐसी ब्यार घुपी के कारण ही आज उनके वंशज आप श द नाम से प्रसिद्ध हैं ।

वृद्ध और मयूर के वृष्टान्त से शिक्षा—वृष गरुड आतु में पत्ते छार फेंकता है और मरुति उसे नष्ट पक्ष्म समर्थ करती है । मयूर अपनी पिच्छकाओं को छोड़ देता है फिर उसे नये पक्ष्म आ जाते हैं । कुएँ में स प्रतिदिन पानी निकलता है तो भी वह बढ़ता ही जाता है । गाव और मैस को रोका हुआ है तभी ताजा दूध मिलता है । अधिक दूध की आशा ! अगर ८ दिन तक न दुहा जाय तो बाद में वे दूध देना बन्द कर देती हैं । किसान खेत में बाल्य के बीज फेंकता है तो उसे खेत में अधिक बीज मिलते हैं । एक मनुष्य आम की गुठली सेककर खा जाता है तो उसे बोझी ही बेर क छिप सागित होती जबकि एक मनुष्य गुठली को खो देता है तो कुछ वर्षों के बाद साल उसे लाखों आम मिलते हैं और लाखों गुठलियाँ भी भिनको करके वह लाखों आश्रु बूझों का स्वामी बन सकता है । उसी प्रकार अपनी संपत्ति को दान में व्यय करता है तो उसे मरुति नियमानुसार विरोध लाभ होता है लेकिन मनुष्य को इतना

यदि आपका हृदय हलका होगा तो वे शब्द आपको दान के प्रभाव की ओर ले जायेंगे अन्यथा वे शब्द और वह पार्श्वमात्य विद्वान् आपसे हार जायगा और आपकी विजय होगी ।

**मक्खन नहीं चूने का पिण्ड है:—**चूने की भूकी शक्कर की तरह दिखाई देती है और चूने का पिण्ड मक्खन जैसा । लेकिन वह उसको शक्कर या मक्खन का पिण्ड समझ कर खाने वाले की आँतों को काट डालता है उसी प्रकार धन का मोह दिखने में शक्कर और मक्खन के पिण्ड जैसा प्रतीत होता है लेकिन उसकी प्राप्ति के लिये अनेक विदम्बनायें और कष्ट सहन करने पड़ते हैं ।

**दौलत याने दो लातें:—**धन को दौलत कहते हैं । जब आती है तब गरदन पर लात मारती है जिससे कि उसकी गरदन ऊँची की ऊँची ही रहती है । वह किसी की सुनता नहीं और किसी गरीब की ओर दृष्टि नहीं फेकता । लेकिन जब दौलत जाती है तब कमर में लात मारती है जिससे उसकी कमर मुकी हुई रह जाती है और भरी जवानी में वह वृद्ध दिखाई पड़ता है । धन, हीरे, मोती और माणिक की मात्रा के समान है । यदि उसका सदुपयोग किया जाता है तो वह लाभ प्रद होता है लेकिन यदि उसे मात्रा का भोजन समझ कर उपयोग किया जाय तो शरीर में फूट निकलती है । उसी प्रकार विषय विलास और मौज शौक में व्यय किया जाने वाला धन विनाश के पथ पर ले जाता है और उसको इस भव में या अन्य जीवा योनि में उसका कटु फल भोगना पड़ता है ।

आमन्त्रण दे तो उसका जीवन जितना लम्बे और आर्पित में है उससे कहीं अधिक लम्बे में धन बाल का जीवन है। और, सुनो और सूनी की दृष्टि उसी पर ही पड़ेगी। वह सदुपयोग करने के बजाय धन का उपयोग भोगविद्या में करता है जिसका फल दिन प्रति दिन पतन होता जाता है और उसमें से मानवता का बिलारा होता है और हृष्य में पाक्षिक मानव प्रवेश करती है वह विद्वान् फिर विरोध रूप से लिखता है कि *A rich man is a summer cloud without rain* कँसूस धनवान् पानी बिना के ज्वाल के कासी बादल के समान है।

ज्वाल के बादलों को वर्षाने के लिय मसे ही बहुत धार्पण और मज्ज किसे ज्वालें फिर भी जल में से पानी की एक बूँद भी नहीं गिर सकती। वे केवल बादल-रूप से दिख पड़ते हैं। ज्वाल होना न होना बराबर हा है। उसी प्रकार धनवानों में यदि कँसूसी का गुण हो तो वे धनवान नहीं, निर्धन नहीं अस्तित्व महान निर्धन हैं।

वह विद्वान् धनवान की तरह व्याख्या करते हुये लिखता है कि— *He is only richman who understands the use of wealth* जो धन का उपयोग से अच्छा उपयोग कर जानता है वही धनवान है।

किसको विजय ? — जिस प्रकार आपकी लोहे की चड़ी लैमान हो तो बैलगाड़ी के स्थान पर मोटर का उपयोग करते हैं वही प्रकार हमें भी आज पारिवर्त्मिक विद्वानों के शब्दों को साधन भूत मान कर उनके द्वारा आपकी समझने का प्रयत्न करना पड़ा है। पारिवर्त्मिक विद्वानों के बलनदार शब्दों की अपेक्षा

या तालाब में तैरना नहीं आता है तो वह भी तारक को खोजता है । तारक के शरीर का बल, उसका अनुभव और उसने कितने यात्रियों को खतरे से बचाये हैं ? इन सब बातों की जाच के बाद ही उसकी शरण लेता है । लेकिन वर्तमान में मुट्ठी भर राख से शरीर को, और गेरु से कपड़ों को रंग देने से वह साधु-गुरु या तारक बन जाता है । जैन शासन में भी साधू का वेव पहना कर, जिस किसी को भी गुरूपद पर स्थापित कर उसे तारक समझने लगते हैं । ऐसे तारक, कि जिनकी योग्यता, दक्षता, और अनुभव तालाब के तारक से भी दयापात्र है वे ससार समुद्र को किस प्रकार तिर सकता है और दूसरों को तिरा सकता है ? ऐसे तारक समाज में बरसाती मेंढकों की तरह बढ़ते हुये दृष्टि गोचर होते हैं । इससे जिस प्रकार अधिक डाक्टर बघ और वकीलों के बढ़ने से समाज में रोग और क्लेश बढ़ने लगे, उसी प्रकार तारकों के बढ़ने से धर्म की भी विकृति होने लगी । फल स्वरूप धर्म का मुख्यतत्त्व दान भी, दान रूप से भूला जा कर मान रूप समझा जाने लगा है ।

**दान या मान—**सौ में से ९९ आदमी ऐसे होते हैं कि जो मान के लिए ही दान करव हैं । अगर लख का मान मिलता हो तो १०० का दान करने का मन होता है और उसके लिए अपने जीवन को धन्य मानते हैं ।

**मोक्ष में जाती गाड़ी—**मानव को पैसे का इतना ज्यादा मोह है कि गाड़ी में बैठकर मोक्ष में जाने का हो और गाड़ी वाला भाड़े के २ रु० मांगता हो तो वे २ रु० के बदले



दान की आवश्यकता नहीं—वर्तमान की श्रम प्रणाली इस-प्रकार है। जिस प्रकार कोई ग़ाय को मार कर और उसका चर्म के क्यूटे बना कर बाज़ारों को श्रम में वे वैसी वर्तमान श्रम प्रणाली है। व्यापार में इससे गरीबों को छुट कर कुछ रुपयों का श्रम दे दिया जाय तो वह श्रम नहीं आसु होगा ही है। ऐसा श्रम देने के बजाय व्यापार में नीति और व्यापक पाठ्य करना गरीबों के प्रति सहानुभूति और श्रीमन्त्रों के प्रति प्रमाथिकता का व्यवहार ही बड़े से बड़ा और आदरा श्रम है।

यह दान है या द्रोह ? —वर्तमान में अपने बली धार्मिक संस्था, देवालय और धर्मस्थान आदि में अपने किये जाने करोड़ों रुपये और वर्तमान में अपने किये जाने लाख लाखों रुपयों का श्रम श्रम नहीं लेकिन गरीबों का शोषण ही है। गरीबों को कुछ कर कुछ (एक सा या हजार रुपये) धार्मिक रुपयों में अपने अपने अपने पापों को धोने का विचार करने वाले अपने प्रति ही द्रोह और कपट करते हैं और अपनी आत्मा को धोखा देते हैं। यह द्रोह और कपट गरीबों के प्रति किये जाने वाले द्रोह और धोखे से विशेष अत्यन्त है। ऐसा जमाना जन समुदाय में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन जन समुदाय के सुधारकों में कथित ही पाया जाता है।

वर्तमान में धर्म गुरु ही तारक समझे जाते हैं और तारक इस जमाने में तिनकर (पास) से भी अधिक सस्ते दिये पड़ते हैं। पास के भारों को खरीदने वाला भी इसका वजन देखता है। और योग्यतानुसार ही पैसा देता है। किसी समुदाय को कुछ

अपनी पीड़ा शान्त करने के लिए देता है और लेने वाले का उपकार मानता है। एक अमरीकन स्त्री ने एक बौद्ध साधु को एक लाख का दान दिया। उस स्त्री ने बहुत बार लाखों का चेक भेजा था और वह चेक के साथ लिखती थी कि—महात्मा आप मेरे पिता के समान हैं। मेरे पिता मेरी जो सेवा न कर सके उससे ज्यादा आप कर रहे हैं। मेरा धन खर्चने में आपको कष्ट पड़ता होगा, इस लिए मैं आपसे बार बार चमा माँगती हूँ। आप जैसे उपकारी पुरुष का मुझे समागम न हुआ होता तो मेरे धन का सदुपयोग कैसे होता ? ऐसी भावना दान देते समय सकी थी।

**आदिनाथ के उपासक बनो—**पाश्चात्य जनता दान का गुण तथा दान देना समझती है। भारतवर्ष में भी आगाखों के भक्त अपनी कमाई का ५ वां भाग आगाखान को भेंट करते हैं। मुसलमान नित्य ५ बार नमाज पढ़ते हैं। औरगजेब युद्ध के समय भी हाथी पर नमाज पढ़ता था। रेल में आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते कितनी ही बार देखा होगा। गोलमेज सभा में मुसलमानों के प्रतिनिधि विलायत गये थे, वे भी नमाज के समय सभा में से उठकर नमाज पढ़ने जाते थे, तब आप जो आगाखों के बदले आदिनाथ और मुहम्मद के बदले महावीर के भक्त के रूप में सत्यधर्म मानते हो तथा आगाखों और मुहम्मद के भक्तों की धर्म भावना के लिए आपको दया उत्पन्न होती है। उनकी दया विचारने के साथ आपकी खुद की दया विचारो कि तुम्हारे में दान का गुण तथा धर्म की भावना कैसी है ? आप

१॥ ठहरायेंगे । पैसा उन्हें वन, मन तथा मोक्ष से भी मिले  
सकता है । जहाँ समाज की ऐसी दशा हो उस समाज से दान  
जैसे अति साधारण धर्म तत्व की भी कैसे जाका ल  
सकते हैं ।

ज्वालासुखी और मस्माग्नि का रोग—  
दान आत्मविकास के लिए कपरा निकालने वाले के समान है  
जैसे छात्र से अंगन छात्र होता है उसी प्रकार दान से आत्मिक  
शुद्धि क्षेत्र शुद्धि होती है । उसके बाद उसमें अन्य धार्मिकतत्वों  
के बीज बोये जाते हैं । जिसमें दान देने की भावना नहीं बल्कि  
इष्टप ज्वालासुखी के समान है । जैसे ज्वालासुखी पर्वत में वह  
जैसे सुन्दरतम पटवने में जावे तो भी चढ़का मारा ही होता  
है । नारा के सिवाय उसकी कोई भी गति नहीं है, वैसे ही  
के बिना मानव का इष्टप समाप्त धर्मतत्वों को ज्वालासुखी के  
तरह भस्म कर डालता है । उसे मस्माग्नि जैसा रोग है । जैसे  
मस्माग्नि का रोगी जो स्थाय से सब उसे पचता नहीं, पर भस्म  
हो जाते हैं वैसे ही दान रहित प्रकृति वाले मानव का सर्व धार्मिक  
अव्यय, मनन पौजन और दर्शन भस्म हो जाते हैं ।

दाम लेने वाले को पैरा पड़ो—डाक्टर को नहीं, पर  
रोगी को अपना रोग मिटाने की गरज होती है । रोगी डाक्टर  
को बुद्धता और पैरा पड़ता जाता है । उसी प्रकार जो सुख दानी  
होता है वह दान देने वाले को बुद्धता फिरता है और उसके पैरा  
पड़ता है । वह प्रार्थना करता है कि मेरा धन सीकार करो और  
मुझ पर उपकार करो । वह दान अपनी गरज से, अपने स्वार्थ से

थे, एक निर्धन, वृद्ध बुढ़िया उन्हें मिली। बुढ़िया ने उन्हें वन्दन करके उदास होने का कारण पूछा। शिष्यों की बात सुनकर उस बुढ़िया ने अपने शरीर का एक वस्त्र शिष्यों को दिया। उस वस्त्र को देखकर वृद्ध भगवान् प्रसन्न हुये। और कहा कि इस गाँव में एक पुण्यशाली और दानी जीव बसता है, उसकी पुण्यार्ह से भगवान् ने अपना प्राण हुआ अतिशय ज्ञान का बोध दिया। एक पुण्यशाली जीव नात्र में बैठकर ससार रूपी नात्र को डूबने से बचा सकता है। उस एक न्यायी, वृद्ध और निर्धन बुढ़िया के दान के प्रभाव से लाखों मनुष्य उपदेश सुन सके। दान ही मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है। और वर्तमान युग, कलियुग का एक कारण द्वार धर्म है।

---

आदिनाथ तथा महावीर के मक्त होने लायक हो कि नहीं ? यह सोचो । आपके सैस मक्तों से आदिनाथ और महावीर का क्या शोभता है ? यह बिचारो । उन मस्तकियों के उपासकों की दान तथा धर्म की भावना और आपके उपासक तथा मक्खिर के उपासकों की धर्म भावना बिचारो । आपासान और मुहम्मद के मक्तों के साथ आपकी दान तथा धर्म भावना की तुलना करो और आदिनाथ तथा महावीर के सत्य मक्त बनो । मुटियों देख कर सत्वर दूर करो ।

सत्य दानवीर कौन ?—भगवान बुद्ध के पास एक महायत्नाश्रम ने हीरा, मोती और माणिक आदि रत्न दान भिरे तब भगवान बुद्ध ने उस जवाहरात के ढेर पर एक हाथ रख और एक बुढ़िया ने आधी अनार दान में रखी तब दोनों हाथ पर । राजाभा को भगवान बुद्ध की प्रवृत्ति से बड़ा ही चौंकन हुआ तब भगवान बुद्ध ने खुलासा किया कि तुमने अपनी व्ययिष्ट १०० बौ, हजारबौ या सत्रहबौ भाग रक्का है और इस बुढ़िया ने अपना सर्वस्व मुक्त दिया है; अतः तुम्हारे करोड़ों के दान से इस बुढ़िया की आधी अनार बड़ जाती है । अपने सबस्व का त्याग करने वाला ही सच्चा दानी है ।

भगवान बुद्ध को विशेष ज्ञान होने से अपने शिष्यों को ग्राम में स एक दानी को बुढ़ने क लिए भेजा । और कहा कि ग्राम में यह बूढ़ी पिड़वा देना, कि इस ग्राम में से को एक ही दानी मिल जायगा तो उसक पुण्य मे भगवान कपवस होंगे । बुद्ध भगवान जैसा दानी चाहते थे वैसा दानी न मिलने क कारण शिष्य उदास होकर छोटन गये । इसी बीच में जब वे जास्र में

**एका सीखे हुए शिवाजी**—शिवाजी के पास सेना के सिपाही एक सुन्दर स्त्री को पकड़ लाये, तब शिवाजी ने कहा—यदि यह स्त्री मेरी माता होती तो उसके पेट से मैं उसके जैसा सुन्दर होता। ऐसा जवाब शिवाजी के मुँह से निकला, क्योंकि उन्होंने आत्मतत्व का एका अपने हृदयपट पर अंकित कर लिया था। यदि उ० का जीवन शून्य (०) विन्दी जैसा होता तो वे ऐसा जवाब हों दे सकते। सिंह, बाघ और रीछ वाले भयानक जंगलों में अडोल ध्यान से तप करने वाले सुने गये हैं, परन्तु विषय विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले विश्व में विरले ही सुने जाते हैं। दस योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा अपने पर ही विजय प्राप्त करने वाला ही महान् योद्धा महावीर है।

भौरा लकड़ो को छेद सकता है। परन्तु पुष्प में बन्द हो जाने के बाद उसको काट कर-छेद कर बाहर नहीं निकल सकता। वह पुष्प की कोमलता और सुवास में मुग्ध हो कर मर जाता है। उसी प्रकार मानव रण सभाम में विजय प्राप्त कर सकता है, परन्तु विषय वासना पर विजय पाना दुष्कर है।

धर्म सूत्रों में एक कथा है, कि सिंह गुफावासी तपस्वी मुनि एक स्त्री की कोमलता पर चलायमान और भ्रष्ट हो गये थे।

**सत्य स्मारक**—शिवाजी जैसे महाराष्ट्री महाराजा आस्तिक थे। जिससे उसका अस्तित्व विश्व में न होने पर भी हमें उनको याद काना पड़ा है। पूना आदि शहरों में उनकी राजधानी थी। वहा जा कर देखेंगे तो उनके महल, शिला लेख या अन्य स्मारक चिन्ह शायद ही दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि उनको

## ७—शून्य (०) से एका तो बनाइये ।

अनन्त काल से अनन्त ज्ञानी पुरुष जिस विषय को समझ रहे हैं उसी विषय को समझने के लिए ही हम प्रयत्नशील हैं । उस विषय का समझकर अनन्त ज्ञानी पुरुष अपने जीवन की इति भी कर स्वर्गप्राप्त को सिधार गये लेकिन वह विषय हमारे समझ में नहीं आया । वह विषय इतना अधिक विषय और व्यापक है कि अनन्त समझने वाले होने पर भी हम में से एक भी व्यक्ति न समझ पाया । इस जीवन में भी इतने बरों से वह विषय समझना का रहा है फिर अभी तक उस न समझ सके ।

**शून्य का गुणा—**आत्मतत्त्व समझे बिना प्रत्येक प्रवृत्ति शून्य का गुणा और शून्य की जोड़ ही है । चाहे जिसने कहे काल पर निर्दिष्ट लिख कर उसका गुणा या जोड़ कीजिये, लेकिन करोड़ों विद्वानों का मूल्य केवल एक इन्हे बराबर भी नहीं हो सकगा ।

जीवन की प्रत्येक प्रवृत्तियाँ, यन्त्रा रोजगार, धन सम्पत्ति और वैभव सभी विन्दी का गुणा मात्र है । निर्गुण के आगे कुछ हो तो इन्हे और विन्दी की भी शोभा है । उसी प्रकार यदि आत्मतत्त्व का मान हो सभी सब वैभव और सम्पत्ति की प्राप्ति साबित हो सकती है ।

**एका सीखे हुए शिवाजी**—शिवाजी के पास सेना के सिपाही एक सुन्दर स्त्री को पकड़ लाये, तब शिवाजी ने कहा—यदि यह स्त्री मेरी माता होती तो उसके पेट से मैं उसके जैसा सुन्दर होता। ऐसा जवाब शिवाजी के मुँह से निकला, क्योंकि उन्होंने आत्मतत्व का एका अपने हृदयपट पर अंकित कर लिया था। यदि उसका जीवन शून्य(=)बिन्दी जैसा होता तो वे ऐसा जवाब नहीं दे सकते। सिंह, बाघ और रीछ वाले भयानक जंगलों में अडोल ध्यान से तप करने वाले सुने गये हैं, परन्तु विषय विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले विश्व में विरले ही सुने जाते हैं। दस योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा अपने पर ही विजय प्राप्त करने वाला ही महान् योद्धा महावीर है।

भौरा लकड़ी को छेद सकता है। परन्तु पुष्प में बन्द हो जाने के बाद उसको काट कर-छेद कर बाहर नहीं निकल सकता। वह पुष्प की कोमलता और सुवास में मुग्ध हो कर मर जाता है। उसी प्रकार मानव रण सभाम में विजय प्राप्त कर सकता है, परन्तु विषय वासना पर विजय पाना दुष्कर है।

धर्म सूत्रों में एक कथा है, कि सिंह गुफात्रासी तपस्वी मुनि एक स्त्री की कोमलता पर चलायमान और भ्रष्ट हो गये थे।

**सत्य स्मारक**—शिवाजी जैसे महाराष्ट्री महाराजा आस्तिक थे। जिससे उसका अस्तित्व विश्व में न होने पर भी हमें उनको याद काना पड़ा है। पना आदि शहरों में उनकी राजधानी थी। वहाँ जा कर देखेंगे तो उनके महल, शिला लेख या अन्य स्मारक चिन्ह शायद ही दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि उनको



जीवित रहना और मरना आता था। जब कि मुगल बादशाहों ने अपने स्मारक स्थान स्थान पर बनाये हैं। उनके नाम के बने रोसे मकबरे और मीनारें मौजूद हैं। वर्तमान के राजा लोग ने अपने स्मारक बड़े कर रहे हैं, लेकिन सत्य स्मारक और अस्तित्व अपनी आत्मा का ही है। मनुष्य को अपने अस्तित्व का भ्रम नहीं है और महान से महान समर्थ इतना भी उनको समझने के लिये सर्वथा असमर्थ हैं।

**मृत्यु का विरहास है ?**—मनुष्यस्त्री और और कंक का जितना भय है, वतना मां मनुष्य को मृत्यु का डर का विरहास नहीं है। जीवन मित्य पटता है या बढ़ता है ? जीवन प्रेम पल पटता जाता है, फिर भी अज्ञानी मानव वैभव विरहास और सासारिक प्रशुचिर्षा बढ़ाता जाता है।

**मृत्यु रूपी होछा**—सिंह के पास गाय बाघ के एक बकरी और बिस्त्री के पास बूढ़ को रख दीजिये और उनके सामने हरा घास और स्वच्छ जल भी रखिये, फिर भी वे स्वर्ग स्पर्श भी न करेंगे। क्योंकि उनके सम्मुख साक्षात् ममराज एक है बान्दरा और कुरला के कच्चाईयानों की गन्ध आते ही पर काटने के लिए से जाये जाने वाला पशु अपना पैर पीछे रखते हैं। अति बलात्कार से उनको बर्हा जामा पड़ता है। ऐसे पशुओं का भी मृत्यु का भय है, परन्तु बिचारक माने जाने वाले मानव को पापम वचन के लिए मृत्यु का बिचार तक भी नहीं आ सकता है। बस्याबस्या में जिस प्रकार भ्रष्टा चित्तों ने होछे का डर बढ़ाया है उसी प्रकार मृत्यु, स्वर्ग, नरक और पाप रूपी होछे से डरना हींग मात्र मत्ता जाता है।

**सर्प का भयः—**कोई व्यक्ति आपको अपनी बन्द मुट्ठी में से रबर का साप या बिच्छू आपके हाथ में रक्खे तो आप उसको देखते ही उछल पड़ेंगे और चिल्लायेंगे । क्योंकि आपको उस समय सच्चे साप और बिच्छू होने का भय था ।

अन्धेरे में रस्सी पड़ी हो तो उसकी आप नाग देवता की तरह मान्यता करेंगे और अन्त में उन नाग देवता के न जाने के कारण घी का दीपक जलायेंगे । उसी दीपक के जलते हो भ्रान्ति दूर होती है । साप की छाया और पूँछ के लिए भय है लेकिन विनाश होते हुए इस मानव जीवन के लिए आपका तिल भर भी परवाह नहीं है ।

**लग्न मरण समय पर होने वाली क्रिया के समान है —**  
उस समय कु कुंपत्री लिखी जाती है, लेकिन उस कुं कुंपत्री लिखने वाले वृद्ध पिता को इस बात का स्मरण नहीं है कि इसी पाट पर इसी कलम और दावात द्वारा मेरा पुत्र मेरे मृत्यु समाचार लिखेगा, और इसी चवरी के वास, मटकिया, नारियल, मूँज, नया वस्त्र, होमाग्नि आदि सभी सधन मेरी मृत्यु के समय काम आयेंगे । मेरी मृत्यु के समय भी ऐसे वास, ऐसी मूँज, ऐसा नारियल, ऐसी अग्नि भरने की मटकी लायेंगे और मुझे श्मशान में जलायेंगे । यदि उसके जीवन में जागृति का एका होता तो उसको ऐसा अवश्यमेव भान होता ।

**ज्ञानी का रुदन—**अपने बालकों को किसी मकान में जलते देख कर माता पिता फूट २ कर रुदन करते हैं, लेकिन अग्नि की ज्वालाओं के सामने उनका वश नहीं चल सकता । उस

जीवित रहना और मरना आता था। अब कि मुगत वास्तव्य में अपने स्मारक स्थान स्थान पर बताये हैं। उनके नाम के जने रोने मकबरे और मीनारें मौजूद हैं। वर्तमान क राजा सोय ने अपने स्मारक बड़े कर रहे हैं, लेकिन सत्य स्मारक और अस्तित्व अपनी आत्मा का ही है। मनुष्य को अपने अस्तित्व का मर् नहीं है और महान् से महान् समर्थ इतना भी इनको समर्थ के लिये सर्वथा असमर्थ हैं।

मृत्यु का विरहास है ?—मधुमक्खी और मीरे के डंक का जितना भय है, उतना भी मनुष्य को मृत्यु का डर व विरहास नहीं है। जीवन निश्च घटता है या बढ़ता है? जीवन धी पल घटता जाता है, फिर भी अज्ञानी मानव हैतव विरहास और सांसारिक प्रवृत्तियाँ बढ़ाता जाता है।

मृत्यु स्वी ही आ—सिंह के पास गाय बाघ के ल वकरी और बिल्ली के पास गूँडे को रख दीजिये और उनके सामने हरा पास और लच्छा जल भी रखिये, फिर भी वे एक-दुसरे स्पर्श भी न करेंगे। क्योंकि उनके सम्मुख साक्षात् सम्राज्य ल है, बान्दरा और कुल्ला के कसबाईस्थानों की गन्ध आते ही वे काटने के लिए ले जाये जाने वाले पशु अपना पैर पीछे रखते हैं। अति बलात्कार से उनको वहाँ जाना पड़ता है। ऐसे पशुओं को भी मृत्यु का भय है परन्तु विचारक माने जाने वाले मानव को पाप से बचने के लिए मृत्यु का विचार तक भी नहीं आ सकता है। व स्यावस्था में जिस प्रकार आता विताओं ने होश का डर बताया है उसी प्रकार मृत्यु, स्वर्ग, नरक और पाप स्वी होश से डरना हींग मात्र मन्ता आता है।

स्थिर चढ़ते या उतरते हुए भूला जाय तो नीचे गिरकर प्राण  
जवाने पड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मधर्म की एक भूल भी अक्षम्य है।

**कषाय का वारुदखाना**—मनुष्य में अज्ञानता के  
कारण विषय कषाय रूपी वारुदखाना भरा हुआ है। वारुदखाने का  
नौहरा भरा हुआ हो तो वह नौहरा एक चिनगारी रखते ही जल  
ठठता है। उसी प्रकार मनुष्य के सन्मुख शब्द, रूप, गन्ध, रस  
और स्पर्शमय प्रतिकूल संयोग उत्पन्न होते ही मनुष्य में से विविध  
प्रकार की कषाय रूप चिनगारिया निकलने लगती हैं।

**शान्ति कब तक?**—कुत्ता प्राय चुपचाप बैठा हुआ या  
गोता हुआ दिखाई देता है, परन्तु ज्योंही उसकी दृष्टि किसी अप-  
चित मनुष्य, पशु, या कुत्ते पर पड़ती है तो वह अपनी शान्ति  
ग भग कर भूकने लगता है। उसी प्रकार धार्मिक सभाओं में,  
गाजार में या घर में विपरीत संयोग उत्पन्न न हो तभी तक  
शान्ति रखी जाती है; लेकिन प्रतिकूल संयोग पैदा होने पर मनुष्य  
कुत्ते को भी लज्जित करदे ऐसा द्वेष और दृष्ट वृत्ति प्रकट  
करता है।

**राज्य का वारण्ट**—राज्य की पुलिस भूल से जेल का  
वारण्ट दूसरे के बदले आपके पास लावे और आपके हाथों में  
डिबिया डाले तो आपको कितना दुःख होगा ? आप पर तो मानो  
दुःख का दावानल दूट पड़ा हो ऐसा प्रतीत होगा। परन्तु आपकी  
शल्यावस्था बीत गई और युवावस्था का वारण्ट आया तत्पश्चात्  
बुढ़ावस्था का वारण्ट भी। जिसके चिन्हस्वरूप सब घाल  
सफेद होगए, दांत गिरगए, कमर मुकगई, भोजन पचता नहीं है

प्रकार जानी पुरुष प्रत्येक मनुष्य को अपनी संतान मानते हैं और  
 उनको विषय विलास की व्याख्या में मगलवे हुए मनुष्य करते हैं।  
 मरते हुए भी वे अज्ञानी जीवों की अज्ञान ब्रह्मा पर भाँस फिरे  
 हैं कि इन बाल जीवों की क्या ब्रह्मा होगी ? लेकिन जिस प्रकार  
 माता पिता अग्नि की ज्वाला के सम्मुख बेवश हैं, उसी प्रकार  
 संसारियों की विषय-वासना रूपी मोह ज्वाला के आगे जानी वे  
 बेवश हैं।

एक पाई और एक घंटा — किसी व्यक्ति के रोम  
 मिछन में कबल एक पाई भी बढे तो वह उस सहन नहीं कर  
 सकता। उसको मिचना एक पाई का मोह है, उतना मोह बहुत  
 बीजत-घन के एक-एक मिनट के स्वरूपयोग के लिए है क्या !  
 लक्ष्मिपति भी अपनी गिरी हुई पाई को भूख में से उठा लेता  
 है। इस प्रकार पाई २ की रक्षा करने की दृष्टिवाले मनुष्यों के  
 वास्तविकता, युवावस्था तथा वृद्धावस्था पूरा होने पर भी जीवन  
 का लक्ष्यमान मय नहीं है।

छोटी मूल भी महा भयकर है — जीवन की छोटी  
 से छोटी मूल भी महा भयकर है। वर्षों से हुए में से पानी मरने  
 वाली या सगरी पर रखी हुई बाली बहिन भी थोड़ी सी  
 असावधानी से कुएँ और बूँदों की अग्नि का मोग बन जाती है।  
 १००० मील से बढ आने वाली स्टीमर ४९९९ माइल तक  
 सहो सलामत पहुँच गई। लेकिन यदि कबल अग्नियम १ मील के  
 ही मूचन छूटे और स्टीमर पहान से टकरा जाते तो उसके  
 टुकड़े २ हो जायें और सब मनुष्य मर जायें। सीढ़ी का एक।

श्याम पड़ जाता है। उस जज के शब्दों में उतनी शक्ति नहीं, लेकिन श्रोता उन शब्दों को स्वजीवन के लिए परमावश्यक मानता है। उसी प्रकार ज्ञानी के शब्दों को महत्वशील समझिये, तभी उनके उपदेशामृत का असर आप पर होगा और आपका जीवन सफल बनेगा। उस समय आपका जीवन विन्दी जैसा शून्य और शुष्क जीवन ऐके के रूप में बदल जायगा।

और सबसे दुस्तु का अन्तिम कारण है। मृत्यु के दृष्ट सतीत वह पहुँचे हैं, जीवन सपी ट्रेन मृत्यु के स्टेशन पर आ चुकी है, रिफ्त बग चुकी है, सिगनल गिरगया है, अब उसे ज़रूर रुकना पड़ेगा ? इसलिए अब शीघ्र ही स्व-स्वरूप की पहचान कीजिए।

**जीवन पर दृष्टिपात कीजिए—**अपने जीवन की सून्य से अब तक एका न लीखेंगे, तब तक तीर्थंकरों के हाथ भी निरपेक्ष हैं। एका के आगे बिन्दियाँ रखन पर उसकी कीमत बढ़ती है। लेकिन यदि उसके पीछे बिन्दियाँ रखती बातों के कीमत पड़ती है; उसी प्रकार आपकी प्रवृत्तियों आपके जीवन के साधक हैं या बाधक ? इस पर विचार कीजिए। जैसा मृत्यु में बोया जायगा, वैसा वर्तमान में पायेंगे और जैसा वर्तमान में बोयेंगे वैसा मरिच्य में।

**अपने संकल्प काय ?—**प्रति दिन डाक्टर के पास जाते हैं। वह आपको नित्य नई बुराई और इनजम्फ़राम दे, फिर यदि आपका रोग कम न हो तो आपको या डाक्टर को डर होगा। इसी प्रकार आप प्रति दिन पहाँ भाषा करते हैं, आप धर्म मानना का धर्म है, इसीलिए आपने का मन होया है। यदि मुझे हुए तब जो जीवन में न उबार सकें तो आपका जो हमारा धर्म सपष्ट न गिना जायगा।

**जज (Judge) और जानों के शब्द—**कोर्ट में बर्त और धर्मवादी दोनों को सज अपना अनमरुत सुनाया है जिसके सुन कर एक का ५ सेर खून बढ़ता है और दूसरे का पड़ता है। एक का बढ़ता लफ़ाई में बमक पड़ता है, जबकि दूसरे का कला

का पोषण करके मानवरूप पशु-जीवन को भी शरमावे ऐसा जीवन व्यतीत करता है। यदि दो कुत्ते लड़ेंगे तो ५ मिनट में लड़ाई के प्रसंग को तथा द्वेष को भूल जायेंगे और परस्पर प्रेम-भाव से साथ २ खेलने लगेंगे तब मनुष्य को अगर एक तमाचा मार दिया या उसका अपमान कर दिया तो वे उस प्रसंग को यावज्जीवन नहीं भूलेंगे।

**क्रोध के हित आविष्कार**—क्रोध की वृत्ति पोषण करने के लिए मानव ने अपशब्दों का आविष्कार किया है। इसके उपरान्त विशेष वृत्ति को पोषण करने के लिए लाठी, तलवार, भाला तथा बरछी का आविष्कार किया है। और वर्तमान में विज्ञान अपने विकास के साथ विनाशी साधन, जहरीली गैस, बम गोले आदि बनाता जा रहा है।

**मान हेतु आविष्कार**—मानवी वृत्ति यांनी अपना बड़ेपन पोषण करने के लिए मानव ने हीरा, मोती माणिक के आभूषण, विलासी वस्त्र, भव्य भवन, चोदी और सोने के पात्र आदि अनेक सामान उत्पन्न किये हैं, जिसके द्वारा वे अपनी वृत्ति का पोषण करते हैं।

**माया के लिये आविष्कार**—माया वृत्ति का पोषण करने के लिए मानव ने छिपी पुलिस, तहखाने, झूठे दस्तावेज, झूठी साक्षी आदि तत्व उत्पन्न किये हैं। गरीब होय तो भी गरीबी को छिपाने के लिए नकली आभूषण तथा वस्त्र पहन कर अपनी गरीबी का श्रीमती के रूप से प्रदर्शन करता है।

**लोभ हेतु आविष्कार**—लोभ की वृत्ति का पोषण



है। निन्दा के महापाप से धर्म गुरु तथा धर्माचार्य भी बचने के ही बचने पाते हैं। एक धर्म गुरु दूसरे धर्म की निन्दा कर के अपने धर्म की उत्तमता बताने का यत्न करता है। परन्तु ऐसा करने में वे गुरु दयापात्र बन कर धर्म के रहस्य को ही मूख का पामर कीड़े जैसा पवित्र जीवन बिताता है और गुरु की मर्यादितता का प्रदर्शन करता है।

**विषमरी वृत्ति किसको शोभती है?—**वेस, ईर्ष्या, क्रोध और कलह जारि स्वभाव पशु जीवन का शोभे ऐसा है और वह स्वभाव उनके जीवन के लिए आवश्यक है। पशुओं को सींग पूँछ आदि कुहरत ने ही दिए हैं, जिससे वे अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं।

कुत्ते में ईर्ष्या, चिड़िया में द्वेष, सर्प में क्रोध, मोर में क्रम पशुओं में माया छ मकी में छुछ्छाई आदि अनुकूलता के लिए आवश्यक भी हैं। एक कुत्ता रात स्वभाव होकर बैठा रहे तो वह भूखों मर जाना पड़े। अतः उसको लड़ाई करके दूसरे कुत्ते के घर में से अपना भोजन पटकना पड़ता है। मानव में बुद्धि, विवेक एवं समझ होने से अपना जीवन साँव रोति से बिता सकता है। मानव साधन सम्पन्न है। तो भी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर ब्यावा स व्यावा पापमय जीवन बिताता है।

**मानव की विषमरी वृत्ति—**मानव के पास लड़ने के लिए शींग या दाँत नहीं हैं; कटने के लिए बाहरी हथकड़ी हैं जिससे उसने बुद्धि के बल द्वारा अपनी अपनी वृत्ति का पोषण करने के लिए नवीन मर्यादितार किया है और वह अब अपनी वृत्ति

तथा माँस के लिए घृणा उत्पन्न होती है वैसे ही द्वेष, ईर्ष्या तथा निंदा तत्व के लिए भी अपार घृणा उत्पन्न होनी चाहिये ।

**पेड-लॉक सोसायटी**—यूरोप में निन्दा न करने के लिए और भ्रातृभाव सिखाने के लिए एक Pad-lock Society स्थापित की गई है । इस सभा का मेम्बर वही बन सकता है जो तीन मनुष्यों का साक्षी से ३ बार तालू उघाड़े और बंद करे । अर्थात् भावार्थ यह है कि अनावश्यक शब्द, किसी की निन्दा का शब्द मैं नहीं सुनूंगा तथा नहीं बोलूंगा । अंग्रेजी में निंदा को Back-bite कहते हैं । बैक यानी पीठ और बाइट यानी काटना, यानि किसी की पीठ का मांस खाना । वे सोसायटी वाले निन्दा करना नर मांस खाने के समान पाप समझते हैं । जैन शास्त्रों में भी निन्दा के लिए Back-bite शब्द ही प्रयुक्त हुआ है, जिसे पिट्टी मस कहते हैं । पिट्टीमंस यानि पीठ का माँस खाना । यूरोप में निंदा विरोधी मंडल के हजारों सभ्य बन चुके हैं, तब भारत में जो कि धर्म प्रधान, आध्यात्म-प्रधान देश कहलाता है उस देश में धर्म-विनाशक निन्दा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती मालूम पड़ती है ।

**निन्दा के शिकारो**—एक मनुष्य ने ९९ बार किसी दूसरे मनुष्य की सेवा की हो और अगर एक दिन वह प्रसंगवशात् सेवा न कर सके तो वह ९९ बार सेवा लेने वाला उसकी ९९ बार की सेवा भूल कर एक बार सेवा न करने से वह उसका दुश्मन बन जाता है और वह उसके बदले के रूप में उसकी छिपी तौर पर निन्दा कर के सतोष मानता है । और प्रसन्नता प्राप्त करता

## ८—अंतर सृष्टि के संस्कारों का सुधार कीजिये ।

जीवन के संस्कार—आर्य संतान शराब, मांस तथा शिकार को स्वीकार करती नहीं कर सकती । एक हिन्दू के बालक को अगर शाका रूपसे भी दिये जायें तो भी वह गाय या अन्य प्राणियों को मारने के लिये विष का छद्म नहीं स्वीकारेगा । परन्तु अनार्य-भेदों का बालक पढ़ावों के कारण से ही उस प्राणी को विष विज्ञात कर मार शक्य । क्योंकि हिन्दू बालक को सँझों बपों से पूर्वजों का विद्या हुआ अहिंसा तत्व मिला है और उसके प्रत्येक खून के किन्तु में उसको नाशियाँ तथा हत्यारों के घण्टारे में अहिंसा तत्व भर गया है । वह अनार्य बालक के शरीर के परमाणुओं में हिंसा तत्व समावेश कर गया है ।

अध्यात्म तत्त्व विचार—आर्य तरीके से, जैन तरीके से शराब तथा मांस का स्वप्न में भी विचार नहीं आ सकता और वे संस्कार दृढ़तर होत जायें हैं, इसलिए सावधानी रखने में आती है । शराब तथा मांस का परवाग करने वाले का पक्षीसी होना में या उस पक्षीसी तरीके सरकने में भी कुछ पाप मान्य हो वही वह जीवन में अहिंसा तत्व की तरह आम्नात्म तत्व भी जोत-जोत खाना पादि ।

जैन तरीके से या आर्यपुत्र तरीके से तुम्हारे में क्रम, क्रोध, मत्सर, मोह, लोभ आदि तत्त्व नहीं होने चाहिये । जैसे शराब

तथा माँस के लिए धृणा उत्पन्न होती है वैसे ही द्वेष, ईर्ष्या तथा निंदा तत्व के लिए भी अपार धृणा उत्पन्न होनी चाहिये ।

**पेड-लॉक सोसायटी**—यूरोप में निन्दा न करने के लिए और भ्रातृभाव सिखाने के लिए एक Pad-lock Society स्थापित की गई है । इस सभा का मेम्बर वही बन सकता है जो तीन मनुष्यों को साक्षी से ३ बार तालू उघाड़े और बंद करे । अर्थात् भावार्थ यह है कि अनावश्यक शब्द, किसी की निन्दा का शब्द मैं नहीं सुनूँगा तथा नहीं बोलूँगा । अंग्रेजी में निंदा को Back-bite कहते हैं । बैक यानी पीठ और वाइट यानी काटना, यानि किसी की पीठ का मांस खाना । वे सोसायटी वाले निन्दा करना नर मांस खाने के समान पाप समझते हैं । जैन शास्त्रों में भी निन्दा के लिए Back-bite शब्द ही प्रयुक्त हुआ है, जिसे पिट्टी मस कहते हैं । पिट्टीमंस यानि पीठ का माँस खाना । यूरोप में निंदा विरोधी मंडल के हजारों सम्य बन चुके हैं, तब भारत में जो कि धर्म प्रधान, आध्यात्म-प्रधान देश कहलाता है उस देश में धर्म-विनाशक निन्दा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती मालूम पड़ती है ।

**निन्दा के शिकारी**—एक मनुष्य ने ९९ बार किसी दूसरे मनुष्य की सेवा की हो और अगर एक दिन वह प्रसंगव-शात् सेवा न कर सके तो वह ९९ बार सेवा लेने वाला उसकी ९९ बार की सेवा भूल कर एक बार सेवा न करने से वह उसका दुश्मन बन जाता है और वह उसके बदले के रूप में उसकी छिपी तौर पर निन्दा कर के सतोष मानता है । और प्रसन्नता प्राप्त करता

है। निन्द्या के महापाप से धर्म गुरु तथा धर्माचार्य भी मोक्ष के ही बचने पाते हैं। एक धर्म गुरु दूसरे धर्म की निन्द्या कर के अपने धर्म को उत्तमता बताने का यत्न करता है। परन्तु ऐसा करने में वं सुख ब्रह्मापात्र बन कर धर्म के रहस्य को ही मूल पर पामर कीड़े जैसा पवित्र जीवन बिठाता है और सुख की अपारिग्रह का प्रदर्शन करता है।

**विषमरी सृष्टि किसको शोभती है?**—वेद, ईर्ष्य, क्रोध और क्लेश आदि स्वभाव पशु जीवन को शोभें ऐसा है और वह स्वभाव उनके जीवन के लिए आवश्यक है। पशुओं को सींग पूँख आदि कुदरत ने ही दिए हैं, जिससे अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं।

कुत्ते में ईर्ष्या, भिड़ियों में द्वेष, सर्प में क्रोध, मोर में माँस, पशुओं में माया छमकी में छुल्चार्ह आदि अनुकूलता के लिए आवश्यक भी हैं। एक कुत्ता शांत स्वभाव होकर बैठा रहे तो उस मूकों मर जाना पड़े। अतः उसको लड़ाई करके दूसरे कुत्ते के माँस में से अपना माँस पकड़ना पड़ता है। मानव में बुद्धि, विवेक तथा समझ होने से अपना जीवन शांत रीति से बिठा सकता है। मानव साधन सम्पन्न है। तो भी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके ब्यादा से ब्यादा पापमय जीवन बिठाता है।

**मानव की विषमरी सृष्टि**—मानव के पास लड़ने के लिए शींग या दाँत नहीं हैं। कष्टन के लिए बहरी डक मही हैं। जिससे उसने बुद्धि के बल द्वारा अपनी अपम सृष्टि का पोषण करने के लिए नवीन अविष्कार किये हैं, और वह अब अपनी बुद्धि

का पोषण करके मानवरूप पशु-जीवन को भी शरमावे ऐसा जीवन व्यतीत करता है। यदि दो कुत्ते लड़ेंगे तो ५ मिनट में लड़ाई के प्रसंग को तथा द्वेष को भूल जायेंगे और परस्पर प्रेम-भाव से साथ २ खेलने लगेंगे तब मनुष्य को अगर एक तमाचा मार दिया या उसका अपमान कर दिया तो वे उस प्रसंग को यावज्जीवन नहीं भूलेंगे।

**क्रोध के हित आविष्कार**—क्रोध की वृत्ति पोषण करने के लिए मानव ने अपशब्दों का आविष्कार किया है। इसके उपरान्त विशेष वृत्ति को पोषण करने के लिए लाठी, तलवार, भाला तथा धरछी का आविष्कार किया है। और वर्तमान में विज्ञान अपने विकाश के साथ विनाशी साधन, जहरीली गैस, बम गोले आदि बनाता जा रहा है।

**मान हेतु आविष्कार**—मानवी वृत्ति यानी अपना बड़ेपन पोषण करने के लिए मानव ने हीरा, मोती माणिक के आभूषण, बिछासी वस्त्र, भव्य भवन, चाँदी और सोने के पात्र आदि अनेक सामान उत्पन्न किये हैं, जिसके द्वारा वे अपनी वृत्ति का पोषण करते हैं।

**माया के लिये आविष्कार**—माया वृत्ति का पोषण करने के लिए मानव ने छिपी पुलिस, तहखाने, मूठे दस्तावेज, मूठी साड़ी आदि तत्व उत्पन्न किये हैं। गरीब होय तो भी गरीबी को छिपाने के लिए नकली आभूषण तथा वस्त्र पहन कर अपनी गरीबी का श्रीमतार्ह के रूप से प्रदर्शन करता है।

**लोभ हेतु आविष्कार**—लोभ की वृत्ति का पोषण

करन के लिए विविध प्रकार के व्यापार, यंत्र तथा प्रयोग्य उपकरणों के धन को अपना बचत के लिये। अहर्निश बन रहा रहता है।

जैसे मोहन के समय दाल शाक में नमक न हो तो उस समय मोहन पत्नीका खाना ही वैसा ही अपने जीवन की छत तथा मोटी समस्त प्रवृत्ति के समय में उसमें कपाय का रस डालते हैं। मैं धनवान हूँ, विद्वान हूँ, उपस्थी हूँ, शान्ति हूँ, मिल माछिक हूँ, घर पर छोड़े गाड़ी तथा मोटर हूँ, मेरे स पुत्र तथा पुत्रियां प्रेमपूट हैं। सब के रहने के लिए कार्य कर हूँ, ऐसा बावर्चाद्वय किए दिना उसे शेष मात्र भी जैन नहीं पसन्द सत्य, नीति तथा न्याय को अछा रस कर मानव पैदा हुआ करता है उसमें उसकी भावना केवल बहपन की वृत्ति को देखे की ही है।

अन्तर हृदय को हूँ—जैसे बाह्यलोक में एक भिन्नगती बालने के साथ ही बका मारी धकाका होता है वह सारी वृष्णी हिंस्र जाती है उसी प्रकार मानव को सवाने के बिद्वाने में नहीं जावे जब तक वह शांत रहता है। सामान्य प्रतिकूल संयोग से उसकी भोपादि प्रवृत्ति भङ्ग छटती है और वह अपने हिवाहित का काम भी भूल जाते हैं।

अगर तुम किसी के पास स बार जाने मांगते हो और वह तुम्हें नहीं दे पा उस्ता तुम्हें कहे कि तुम्हारे पास में बाठ जाने मांगता हूँ, ऐसे तुम्हें प्रसंग पर भी मानव अपनी शक्ति का समया मूल जाता है।

**महात्मा गांधी और लार्ड इरविन**—भारत आर्य देश है। भारतवासी आर्य सन्तान हैं। तो भी वे आर्यता के तत्वों को प्रति दिन बिसारते जाते हैं। महात्मा गांधी तथा इरविन के ध्येय में महान अन्तर था। महात्मा गांधी भारत के प्रतिनिधि गिने जाते हैं और लार्ड इरविन ब्रटेन के प्रतिनिधि। दोनों के ध्येय में ३ तथा ६ के अंक की तरह भेद था। ३ का मुख बाईं ओर है तब ६ का दायाँ ओर। दोनों के परस्पर विचारों में महान अन्तर था तो भी महात्माजी कहते हैं कि लार्ड इरविन और मेरे बीच में बहुत देर तक बातचीत हुई और बातचीत के प्रसंग में इरविन चिढ़े तथा खीजे ऐसे बहुत से प्रसंग आये थे तो भी उनका स्वभाव चिढ़ा हुआ मेरे तो देखने में नहीं आया। पश्चिम की प्रजा भारत की शासक है, वे भारतवासियों से वैभव में धनवान हैं और तिस पर स्वभाव में भी श्रीमत् हैं। अन्यथा इरविन को चिढ़ते देर नहीं लगती। राजनीति के आधीन हो कर इरविन ने शांति और धैर्य रक्खा होगा तब तुम्हारे अन्दर का बड़ा भाग तुच्छ प्रसंगों पर अनेक बार अपने धैर्य तथा शांति को खोता होगा यह तुमसे छिपा हुआ नहीं है।

**यूरोप के सेनाधिपति की क्षमा**—यूरोप का एक सेनाधिपति जिसका नाम मि० रेले था, उसके साथ कुश्ती करने के लिए एक पहलवान आया था। उस सेनाधिपति ने उसके साथ कुश्ती करने से इन्कार कर दिया। उससे क्रोधित हो कर उस पहलवान ने उसके हाथ पर थूक दिया। इस प्रसंग से लश्कर के दूसरे मनुष्य क्रोधित हुये। सेनापति ने उनको शांत किया और कहा कि इस पहलवान ने जो भूल की है उस भूल को मेरा यह



छोटा सा स्वामन सुधार सकता है। जो काम करने लिए हथकड़ी समर्थ है उस काम के लिये तुम्हारी तरहवार किस लिए प्रयुक्त नहीं चाहिये ? ऐसे सत्ताधारी अपने में ऐसी क्षांति रख सकते हैं कि भारत भूमि, जो कि धर्म भूमि है उसके आर्य और धर्मरक्षा के नामे नामे मानवों में कितनी क्षांति दानी चाहिये ?

**एक जापानी की निरभिमानता—**जापान के एक पति के छोटे बाल्यार में येनमे को थे। इस बात का पता चले कि वह दुरन्त बाल्यार में गया। अपने हजारों छोटे उसने लोह के और उस हुकानदार के सामने ही उनको जला दिया। के हुकानदार को सिखा दी कि मेरे जैसे सामान्य पुरुष का छोटे लोग अपने मकानों में रखेंगे तो फिर महापुरुषों के फोड़ुओं के क्या इरादा होगी ? इसके बदल यदि नहीं आपके छोटे निकलें हों तो आप क्या करेंगे ? अपने को धर्मरक्षा मानने के लिये अपने अन्तर को दू डो।

**आर्य और जैन कौन ?—**आर्य भूमि में मात्र जन्म लेने से ही आर्य नहीं हो सकते। अनार्य भूमि में जन्मा हो पण्डित को जन्म सात्विक इति हो तो वे आर्य हैं और आर्यभूमि में भी पाशविक इति हो तो वे अनार्य हैं। राग, द्वेष, मित्रा, कष्ट पर इनको विजय मिली है नहीं जैन हैं, फिर चाहे किसी भी पक्ष के सम्प्रदाय के, जाति के या देश के हों। जिसमें राग द्वेष कष्ट, ईर्ष्या तथा मित्रा के तत्व हैं वे भक्त। जैसे कुल में ही जन्मे हों जैन साधु या आचार्य हों तो भी आर्य, अनार्य, सात्विक और मिथ्यात्मी हैं।

**जितनी बाह्य सुन्दरता उतनी ही मलीनता-**

शहर, सुन्दर सड़क तथा भव्य मकानों से सुन्दर दीखता है परन्तु यदि आप एक दो हाथ जमीन खोद कर देखेंगे तो सड़कों के नीचे दुर्गन्ध युक्त नालियां बहती दिखाई देंगी । रात में आखें चकाचौंध कर देने वाली विजली का प्रकाश दीखता है परन्तु उन्हीं शहरों में सब से ब्यादा चोर, लुटेरे, ठग और बदमाशों की धमा चौकड़ी जमी रहती है । मानव पैर भी नहीं दीखे ऐसी सभ्यता के पुजारी बन कर विविध प्रकार के स्वच्छ, सुन्दर और रमणीक वस्त्र पहनते हैं पर उन वस्त्रों के अन्दर रहा हुआ उनका हृदय ढूँढोगे तो उसमें द्वेष, ईर्ष्या, निंदा और कोयले से भी काली क्लेशमय कालिमा आपको मिलेगी ।

**धर्माधिकारी कब बनोगे ?**—मानवों में से मानवता कुच कर गई है । इस स्थिति में उनमें धर्म तत्व या अध्यात्म तत्व कैसे विकसित हो सकता है ? खुद अपनी पात्रता ढूँढो और धर्माभिमुख नहीं हो सको तो सत्य, नीति, न्याय, सहिष्णुता और सादगी रखोगे तो मानवता प्राप्त कर सकोगे और उसके बाद धर्माधिकारी बन सकोगे ॥ ॐ शान्ति ॥

---

## ६—आन्तरिक सृष्टि का सौंदर्य

जीवन किसको प्रिय नहीं ?—जीव मात्र का जीवन रहना प्रिय है। मृत्यु किसी को प्रिय नहीं। एक ही बन्दूक से आवाज सुनते ही, वृक्ष पर बैठे हुए तमाम पक्षी पलायमान हो जाते हैं। तब मनुष्य प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का मरते हुए देखता है और लाखों के मृत्यु समाचार पढ़ता है और सुनता है। सन्निधिर भी वह बन्दूक की आवाज से भयभीत हुए पक्षियों की तरह भयभीत नहीं होता है। इस अपेक्षा से मनुष्य से पक्षी बिलोप जाग्रत है।

पशुओं का शरीर मोह—कीड़े मकोड़ अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने पिल एकान्त स्थान में बनाते हैं। उषि में मणिकर्पा अदृश्य हो जाती हैं और ऐसों स्थान में जाकर बैठ जाती हैं कि कोई उनका शिकार न कर सके। कभी भी अपने शिकारी से बचने के लिए बहुत ऊँचे वृक्ष की पतली डाली का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक को अपने शरीर और जीवन का प्रेम है और अपने विरोधी तत्वों से भयभीत होते हैं। सिंह के पास गाय बाघ के पास बकरी, और किल्ली के पास चूहे को रक्त पीनिय या वह जीवित होने पर भी मृतपत प्रसीत होमे। आप उन्हें लिङ्गान पिलामे का पालन करेंगे तो निष्कल होमे।

कसार्कालने में जाने वाले पशुओं को कसार्कालने की गंध आते ही वे अपना पैर पीछे हटाते हैं। एकदिव्यों की मार ला

पर भी आगे नहीं बढ़ते अन्त में बलात्कार से उन्हें उस दिशा की ओर जाना पड़ता है ।

**दो आंख के बदले दो लाख—**शरीर तो क्या लेकिन शरीर के प्रत्येक अंगोपांग के लिए मनुष्य को अति मोह और ममता है । एक भिखारी को कहा जाय कि—“तुम अपनी आंखें दे दो और बदले में दो लाख रुपये ले लो ।” तो भी वह शायद ही इस बात को पसन्द करेगा । एक हजार रुपये देने पर भी अपने नाक का एक रत्ती भर मांस भी देने के लिये वह तैयार न होगा ।

**लजायमान शरीर—**किसी का नाक सड़ गया हो और वह नाक काटा हो गया हो तो वह रास्ते चलते लज्जित होता है । काने को अपनी कानी आख दूसरे को बताते हुए लज्जा आती है । लूले और लगड़े भी अपने शरीर की ब्रुटि के लिए लज्जित होते हैं और रबर और चमड़े के नकली हाथ पैर पहिनते हैं । काना अपनी कानी आख को जगह काच की आख लगवा कर अपने शरीर सौंदर्य की वृद्धि के लिए प्रयत्न करता है । जिसके दात गिर गये हों ऐसे वृद्ध भी दात की बत्तीसी लगाते हैं । सफेद मूछों पर कलफ लगवा कर कौवे के पंख जैसी काली बनाते हैं । अपनी वृद्धावस्था को छिपाकर यौवन का प्रदर्शन करते हैं ।

**सत्य वचन भी नहीं सुनते—**काने को काना, अधे को अधा, बहरे को बहरा, लगड़े को लगड़ा, और लूले को लूला कहा जाय तो भी उन्हें दुख होता है । तो उन्हें अपने अंगो-

पांग की न्यूनता कितनी स्पष्ट होती होगी यह सदा ही समझ जा सकता है ।

**इन्द्रियों की असुन्दरता—**शरीर और इन्द्रियों की सुन्दरता और सम्पूर्णता अच्छा लगती है । लेकिन इन्द्रियों के धर्मों की असुन्दरता और अपूर्णता के क्षिप शायद ही किसी को दुःख होता हो । इन्द्रियों की शोभा आमुष्य नहीं लेकिन इन्द्रियों के धर्मों को पालन करना ही है ।

कान एक भी अप्रिय शब्द नहीं सुन सकता है । श्रोत्र एक भी अप्रिय शब्द नहीं पढ़ सकता । और जीभ एक भी अप्रिय शब्द का स्वाद दिये बिना निराम नहीं लेती । या बान्ते पीने की घृष्टि को नहीं पचन कर सकती इस प्रकार प्रति पक्ष इन्द्रियों की असुन्दरता दुर्भक्षता और कामरता का अनुभव होता है ।

**इन्द्रिय रूपी नागिन—**प्रविकृत संयोगों में ज्ञान सखि प्युता, श्रोत्र मेम दृष्टि और जीभ अपने भीषण को खो देती है । जिस प्रकार प्रविकृत संयोग में स्वयं अपनी फलों को फेंक कर कुंभारता है उसी प्रकार मनुष्य भी इन्द्रिय रूपी नागों फेंको को छुमत्त कर कुंभारने लगता है और धर्मों को भी एक बार क्षुब्ध कर देता है ।

**कान या कोंकर ?—**एक ही कंकर जिस प्रकार हजारों पक्षों को फेंक सकता है उसी प्रकार दुर्बल मनुष्यों की शान्ति को शब्द रूपी एक ही कंकर भाग कर सकता है । अनेक वर्षों के पठन, अध्ययन और मनन के परभाव भी जिस मनुष्य में अपने

कानों को सहिष्णु नहीं बनाया उन कानों और कुम्भार के कोकरों में क्या अन्तर ?

**ईर्ष्याग्नि की ज्वाला**—गांव का कसाई करोड़ों रुपये कमाता है। उसके लिए लेश मात्र भी विचार नहीं होता परन्तु अपने पड़ोसी या ज्ञाति बन्धु को लाभ होता है तो यह ईर्ष्यालु आंखें उसे नहीं देख सकतीं और वे ईर्ष्याग्नि से जला ही करती हैं। चूले या श्मशान की अग्नि तो थोड़े समय के बाद ही शान्त हो जाती है लेकिन ईर्ष्याग्नि की भट्टी तो चौबीसों घंटे जला करती है।

**भूमी बड़ाई**—अपने मस्तक को ऊंचा रखने के लिए बड़े कहलाये जाने के लिए मनुष्य देश देशान्तरों में भागता फिरता है। थोड़ी सी भी लघुता या नम्रता वह सहन नहीं कर सकता। विलास में, लग्न में और जीमनवार में बड़ा कहलाने के लिए शक्ति के उपरांत खर्च करता है लेकिन भूमी बड़ाई चले जाने के डर से वह विलास को घटा कर अपने धन का सदुपयोग गुप्त दानादि कार्यों में नहीं कर सकता।

**अधिकार या धिक्कार**—मनों मिठाई खाने पर भी जीम को मीठी बना कर अपने दुश्मन को प्रिय और मधुर लगे ऐसे शब्द बोलने की उदारता या मधुरता किसी में शायद ही आई हो। यदि कोई जगत में लाखों का दान देकर दानवीर कहलाता है तो दूसरा करोड़ों का दान देकर “महादानवीर” या “कलियुगी कर्ण” की पदवी लेने के लिए तनतोड़ परिश्रम करता है। लेकिन अपने दुश्मन की प्रसन्नता के लिए एक भी मीठे

राष्ट्र का दान नहीं कर सकत । जिसमें एक सीठे राष्ट्र का दो दान करने की उदारता नहीं वह लाखों का दान किस प्रकार दे सकता है । दान देने वाला दानवीर नहीं लेकिन दान के बख्शे मान की भील मांगने वाला महा भिक्षारी है । नौकर की मम्सूली मूल पर जो नौकर पर क्रुद्ध होकर बचन से उसे शान्ति नहीं दे सकता उसके हाथ में दान बन शिवनी उदारता कहाँ से हो ! लकड़ी वाले पर लकड़ी के बदलें वज्रवार चलाते वाला हस्त शून्य बखशीव है । इसी प्रकार अपने अधिकारों पर भीमत्वा के अभिमान में जो वाक्-महार करके अपने बचनों की मिठास कायम करता है वह हृदयशून्य पारायिक इति वाला है । अधिकारी अपने अधिकार की मर्यादा और बिबेक को मूल खाते हैं जिससे वह अधिकारी के बदलें भिक्कारपात्र बन जाते हैं ।

टौटा कौन?—जो क बदल एक हाथ होने से टैंग लज्जित होता है और रबर या जमड़े का मक्खली हाथ पहनकर अपनी मुटि को ढँकता है । टैंटा होने से उसे लज्जा होती है । जब टौटा रहने की लशमात्र भी भावना नहीं । लेकिन जिनके पास अटूट सम्पत्ति है वे दुस्त्रियों के दुःख सुनकर भी ब्याहीन और बहिर पने रहत हैं । दुस्त्रियों के दुःख देखकर भी उनकी मदद के लिए जन्मे बने रहत हैं, दुस्त्रियों को अपने समझने का बहप्पन जिनमें नहीं है और दुस्त्रियों के दुःख दूर करने के हेतु जो अपने धन का सदुपयोग करने के लिए बचन का उच्चारण न कर सक रहता है कमक रत्नमयित अंगूठी में जमकत दो हाथ होने पर भी वह टैंटा ही है । दान न देने वाला अपने हाथों को

संकुचित करता है उसके साथ ही उमका हृदय और शरीर का खून भी संकुचित हो जाता है और जो दान के लिए अपना हाथ फैलाता है उसके अगोपाग विशेष स्फूर्ति और निरोगी बनते हैं । ऐसे कंजूस टौंटा श्रीमन्तों का धन परोपकार के लिए सात ताले वाले कमरे में रहता है और अपने विलास के लिए चौबीसों घड़ी उसकी मुठ्ठी में हाजिर रहता है । “जहा धन वहा मन” इस न्याय से उसका मन पाताल ही में भटकता रहता है । और दानादि स्वर्गीय कामों में धन का व्यय करने वाले का मन स्वर्गीय सुख का उपयोग करता है ।

**गरीब या स्वर्ग के दूत**—इस कलियुग में धनवानों के परम सौभाग्य से गरीबों को जन्म मिला है जिससे कि वे अपने धन का व्यय विलासवर्धक नारकीय कामों में न करें । गरीबों के उद्धार जैसे स्वर्गीय कामों में करें । जिस प्रकार रोगी डाक्टर के पैरों में पड़ता है और कहता है “महरबानी कर मुझे रोग से मुक्त कीजिए” उसी प्रकार धन वालों को भी गरीबों के पैरों में पड़कर उन्हें प्रार्थना करनी चाहिये कि “विषय विलास में व्यय होते हुए हमारे धन का आपके उद्धार के लिए उपयोग कीजिये । हमारे धन से आपकी आत्मा को ज्ञान से और आपके शरीर को अन्न से पुष्ट कीजिए । और आपके सुकृत्यों में हमारा भी हिस्सा रखिये” जब तक धनवान आदर्श दान का पाठ न सीखेंगे और ऐसे आदर्श दान अपने हाथों से नहीं देंगे तक तक उन्हें टौंटों के समान ही समझना चाहिये ।

परोपकार के लिए जो प्रेमपूर्वक पैर नहीं बढ़ाता वह पैर वाला होने पर भी पशु ही है ।



जिन्हें अपनी इन्द्रियों की वृष्टि से लज्जा आती है उन्हें इन्द्रियों के आत्मिक गुणों की वृष्टि से और भी अधिक लज्जा होना चाहिये ।

पशु से भी येशर्म—शर्म मनुष्यों में होती है । पशु में लेशमात्र भा शर्म नहीं पाई जाती । पशु पक्षी अपने रात फिटा के साथ भी और पति मैसा सम्बन्ध रखते हुए लज्जित नहीं होते । रात दिन नग्न रहते हुए उन्हें शर्म नहीं आती । किसी भी स्नान पर और किसी भी समय पर वे अपनी वासनाओं से वृत्ति करते हैं फिर भी उन्हें लज्जा नहीं आती इसी प्रकार मिनमनुष्यों में शर्म के मर्म को समझने की इच्छा मूल्यवा या पशुवा की होती है । वे शर्म से पशुओं से भी अधिक निर्लज्ज क्यों न समझे जायें ।

इन्द्रियों के गुण—कान में सहिष्णुता, आँख में प्रदृष्टि, नाक में नम्रता, जीभ में भीक्षुपन, हाथों में दान और पैरों में परोपकार का गुण हो सभी मनुष्य अंगोपांग वास्ता है । अल्पवयसके शरीर में अगणित जुगियाँ हैं और जिस प्रकार मकड़ा प्रतिफल लज्जित होता है और अपना मुख किसी को नहीं दिखाता इसी प्रकार इन्द्रियों के गुणों से रहित मनुष्य को लज्जित होना चाहिये और अपने आपको संसार के सामने मुँह दिखाने का अधिकारी नहीं समझना चाहिये ।

यन्त्र और इन्द्रियाँ—इस यन्त्रवाद के अमल में मनुष्य का जब ऐसीपेल क्यूरी यर्मासीटर, फेनोमाफ, साइकल और मोटर आदि की आवश्यकता होती है तब उपयोग करता है और बैट्री का पावर, मोटर का पेट्रोल विशेष दर्ज न हो, साइकल का

टायर विशेष न धिसे इन बातों की जिस प्रकार सावधानी रखता है उसी प्रकार इन्द्रियों को भी विशेष मूल्यवान नहीं तो केवल जड्यन्त्रवत् मूल्यवान समझे तो भी काफी है। कानों को टेलीफोन जितना, आँखों को बेट्री जितना, नाक को थर्मामीटर जितना, जीभ को फोनोग्राफ जितना, और हाथ को साइकल जैसा मूल्यवान समझे तो भी मनुष्य नाटक, सिनेमा, विषय विलास, गान तान आदि अनेक प्रकार के पाप प्रवाह से छूट सकता है और इन्द्रियों का सदुपयोग कर सकता है। बेट्री या लाइट को जलाते हुए अधेरा है या नहीं आदि का विचार करता है उसी प्रकार सुनते देखते और पढ़ते हुए उसकी आवश्यकता का विचार करना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। सर्प, पतंग, भ्रमर, मत्स्य और हाथी एक एक इन्द्रियों के वशीभूत होकर मृत्यु-प्राप्त करते हैं तो मनुष्य जो कि पाँचों इन्द्रिय के विलास का उपभोग करता है उसका कितना पतन होता होगा इस बात का विचार प्रत्येक सुज्ञ और विवेकशील पुरुष को करना चाहिये।

---

## १०—आप किसके पुजारी हैं ?

अत्यावश्यक तत्त्व पर विचार कीजिये !

शरीर के लिए अन्न जल और हवा आवश्यक है। और वे भी एक एक से बढ़ बढ़ कर। अन्न के बिना कुछ महीनों तक निभा सकते हैं, जल के बिना कुछ दिनों तक लेकिन हवा के बिना शरीर कुछ मिनट तक भी नहीं टिक सकता। अन्न की अपेक्षा जल, और जल की अपेक्षा हवा अधिक आवश्यक है। लेकिन फिर भी मनुष्य को पानी और हवा की अपेक्षा अन्न विरोध आवश्यक प्रतीत होता है। इस लिए मनुष्य अन्न के लिए रात दिन चौक चूप मचाता है। अन्न और पानी अन्नित स्मरण करता है, लेकिन हवा जैसी कोई वस्तु विरोध में अस्तित्व रखती है या नहीं इसका सैरामात्र भी विचार मनुष्य नहीं करता। जब उसे बन्द कोठी में रखा जाता है तभी वह हवा का सूत्र समझता है। हवा से भी विरोध मृत्युबान उत्पन्न है कि जिसके अभाव में मनुष्य एक सेकण्ड भी जीवित नहीं रह सकता है। उस उत्पन्न को मनुष्य सर्वथा भूल गया है। उस उत्पन्न का नाम है आत्म-घर। आत्म उत्पन्न के अभाव ही से निरुपजाबित सहस्र मनुष्यों को मुर्दे सपसकर जला दिया जाता है। उस उत्पन्न का इतना महत्व ज्ञान पर भी इसका नाम तक पारायिक धृति में जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य को अच्छा नहीं लगता। इससे विरोध आश्चर्य क्या है ?

शरीर की खुराक अन्न, जल, और हवा है। उसी प्रकार आत्म तत्व की खुराक दान, शील, तप और पवित्र भावना आदि हैं। जिसके प्रताप से मनुष्य अपने जीवन में सुख शान्ति और आनन्द का उपभोग कर सकता है। लेकिन जहा आत्म तत्व की बात ही नहीं सुहाती वहा उसको धरम की बात कैसे अच्छी लग सकती है ?

अन्न, जल और हवा में से एक भी तत्व यदि कम हो तो शरीर को शान्ति मालूम नहीं होती। उसी प्रकार आत्म धर्म के तत्व में से किसी एक तत्व की भी न्यूनता हो तो आत्म शान्ति का अनुभव नहीं ही होना चाहिये।

**सूक्ष्म भूल**—एक से दस तक के अकों में से बालक को केवल एक दो का अक न आता हो और व्यजनों में से केवल “ख” न आता हो तो वह गणित सीखने में, या पुस्तकों को पढ़ने में असमर्थ होता है। उसी प्रकार एक भी आत्म धर्म की न्यूनता आत्मोन्नति के लिए असम्भव है।

**अपूर्व आविष्कार**—पूर्वाचार्यों ने पर्वों की स्थापना कर धर्मारोपण के लिए अमुक दिन तथा अमुक गुणों की आराधना के मध्यम मार्ग का मानव समाज के लिए आविष्कार किया है। और उन्हें विश्वास है कि रो रो कर पाठशाला जाने वाला बालक कभी न कभी स्वेच्छा से पाठशाला में जाकर अपनी प्रगति कर सकता है। उसी प्रकार कोई पुण्यशाली जीव भी स्थायी धर्मारोपण कर सकेंगे।

**धर्म कब?**—अपने आगम में जब कचरा इकट्ठा होजाता

है तब म्हाडू और सफाई करने वालों का सावधानी है उसी वक़्त शरीर रूग्नी आंगन में जब रोग रूग्नी कबरा भर गया है और हो पीड़ा हो रही है तब इस कबरे को दूर करने के लिये म्हाडू को आन्तर सावधानता है। और वह डॉक्टरों की दवाइयों से भर जाता है। डॉक्टर स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि यह केस नहीं सुधर सकता। तब अन्ततोगत्वा उसे धर्म रूग्नी म्हाडू और म्हाडू देते वैसे धर्मगुरु सावधानते हैं। इसके अन्ततोगत्वा मनुष्य और किसी समय धर्मको शायद ही सावधानता है।

**शारीरिक रोग—**अपने पुत्र के पेट में क्रोश रोग होने पर पिता डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि पेट में बीज बना होगा। रुपये ५ ७ पीस के देने होंगे। क्लोरोफॉर्म सुंघाना पड़ेगा। बालक की मृत्यु का भयभीत मैं नहीं। इस प्रकार डॉक्टर की प्रत्येक गारण्टी उसका पिता मंजूर करता है।

पिता अपने प्रिय पुत्र को डॉक्टर के स्वाधीन करता है। वह आपरेसन रूम में ले जाया जाता है। वह सब देख कर पिता और पुत्र घर से काँपते हैं। पिता को वहाँ से हटा दिया जाता है। पुत्र को क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता है उसके बाद उसके शरीर पर आपरेसन से किया छुरा की जाती है।

शरीर का रोग दूर करने के लिए क्लोरोफॉर्म सुंघाया पड़ा और उसे सूंघने से बालक अपने माता पिता और संसार को भूल गया। तदुपरान्त उसे अपने शरीर का भान भी न रहा। तब आपरेसन हो सका तो आत्मा में अन्त काल से भर हुए काम-बोधादि रोगों को दूर करने के लिए कितने पुरुषार्थ और

कितनी जिज्ञासा आवश्यक है। इस बात को कोई भी विचारक सरलता से समझ सकता है।

**अज्ञानियों की समझ—**रोगी को दवाई और डाक्टर याद आते हैं, लेकिन निरोगी के लिए दवाई या डाक्टर की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार आत्मज्ञान रहित मनुष्य अपने आपको निरोगी समझते हैं और अपने लिए धर्मतत्व की लेश-मात्र भी आवश्यकता नहीं समझते।

**दोनों कार्यों को मत बिगाड़िए—**आप धर्म तत्त्व समझने के लिये धर्म गुरुओं के पास आते हैं। लेकिन जिस प्रकार कोई कारीगर दिन को दीवाल चुनता है और रात को उसे गिरा देता है वही स्थिति आपकी है। धर्म स्थानक में आकर आप अपने आप में पवित्र विचारों की दीवाल चुनते हैं, परन्तु बाहर निकलते ही वह पवित्र विचारों की दीवाल जमीन दोस्त हो जाती है। इस प्रकार की प्रकृति से आपके यहाँ आने का समय बिगड़ता है और साथ ही उस समय में होने वाला आपका सासारिक कार्य भी नहीं हो पाता। इससे धर्म और ससार दोनों स्थान संभ्रष्ट होते हुये न समझे जायेंगे।

**ज्ञानियों से मजाक की जा सकती है ?—**

रोगी डाक्टर के पास परहेज रखना स्वीकार करता है और घर जा कर परहेज नहीं रखता तो क्या डाक्टर की आज्ञा का उल्लंघन या मजाक नहीं है ? उसी प्रकार आप हमारे समक्ष ज्ञानियों के वचनों के लिए “हाँ जी हाँ” करते हैं और घर जा कर उन वचनों को भूल जाते हैं यह ज्ञानियों की हसी ही है।

क्या यह शोभा देता है ?—कोई भी अपने पति के फेदू की पूजा करे और जब पति पर आगे एवं हमका सम्मान भी न करे, लेकिन उसके साथ अनिष्टपूर्ण व्यवहार रखे तो यह उसकी अज्ञानता और मूर्खता है। वही प्रकार अमानवी मनुष्य भी अपने शरीर रूपी फेदू की पूजा करते हैं। वे उस फेदू की हीर मोती, माणिक और विविध प्रकार के बस्त्रालंकारों से सजा करते हैं लेकिन उस फेदू के दामी स्वरूप आत्मा का अनादर करते हैं। उसका अस्तित्व को स्वीकार करने की प्रवृत्ति क्या भी उनमें नहीं है। तो उन्हें कैसा समझना चाहिए ?

जीवित कौन ?—मुर्खों के सामने लाखों मनुष्यों का जलाया जाने, फिर भी उसमें जरा भी जागृति नहीं आ सकती। इसी प्रकार मानव की आन्तरिक स्थिति भी मुर्खों के समान होनी लगी है, जिससे मनुष्य पर जरा भी असर नहीं हो पाता। मुर्खों को लाखों मन जलते हुए लकड़ों या कोयलों में गाड़ दिया जाने फिर भी वह चमकता नहीं है। जब कि मानव एक चित्तगरी मात्र में चमक जाता है। वही प्रकार जिस आत्म-तत्व का मान नहीं है उस पर किसी प्रकार के उपदेश असर नहीं कर सकते। जब कि आत्म-तत्व के मान वाला साधारण प्रसंगों में भी जागृत हो कर धर्माभिमुख बन जाता है।

पर्यंत पड़ा या चीटी ? —मनु जैसे महान पर्वत पर गिराहरी और बिड़िया जैसे सामान्य प्राणी भी चढ़ सकते हैं, उस सिंहासन बनाकर उसपर बैठ सकते हैं और वे पर्यंत के शिखर पर ही अपने शरीर का मल-विसर्जन करते हैं। तब गिराहरी अपने

शरीर पर मक्खी या मच्छर को भी नहीं बैठने देती । क्योंकि गिलहरी में मेरु पर्वत की अपेक्षा आत्म तत्व की मूलक विशेष है । मेरु पर्वत करोड़ों गिलहरियों को अपने एक ही कोने में दबा सकता है । इतना वह महान है । फिर भी उसमें चींटी की अपेक्षा चेतना शक्ति की अल्पता के कारण वह गिलहरी या चींटी से भी पामर है । इसी प्रकार चाहे जैसा धनवान् मनुष्य हो, लेकिन यदि उसे आत्म तत्व का भान नहीं है तो मनुष्यों की दृष्टि में भले ही वह बड़ा हो तो भी वास्तव में वह जब मेरु पर्वत के समान निर्माल्य है ।

**मृत्यु के समय क्या काम आयेगा ? :-** धर्म भावना शला अपने लिए इस लोक और परलोक में स्वर्गीय महल बनाता है । जब कि अधर्मी अपने लिए कब्रस्तान तैयार करता है । प्राचीन काल में कई देशों में बालक पैदा होते ही उसको गाढ़ने के लिए कब्र बनाने का विचार किया जाता था और राजकुमारों के लिए तो जन्म होते ही कब्र बनाई जाती थी । उस कब्र का कार्य जब तक वह जीवित रहे चलता था । जिस प्रकार वर्तमान में रहने के लिए बड़ा महल हो उसमें बढ़प्पन समझा जाता है, उसी प्रकार उस समय जिसको गाढ़ने के लिए बड़ा कब्रस्तान हो वही बड़ा समझा जाता था । वह कब्र तो मृत्यु के समय भी काम आती है, लेकिन मनुष्य की संपत्ति मृत्यु समय भी काम में नहीं आती ।

**धन और धर्म:—** मनुष्यों को धन का मोह इतना है कि वह उसे धर्माभिमुख नहीं होने देता । आपको यदि धन विशेष



प्रिय है तो उसे आप अपना धिरताक समझते हैं और उसके  
 चरित्र ही सम्मान देते हैं, लेकिन धर्म को अपने सुख पैरों के  
 समान मानते हैं। लेकिन पैर तन्मुखस्त न हो तो मस्तिष्क  
 को क्या भी चैन नहीं पड़ती तो धर्म को कैसे मुलाकात  
 सकता है ? पैर के आधार पर ही मस्तक रहा हुआ है उसी प्रकार  
 धर्म के सहारे पर ही आपका सुख और धन संपत्ति टिकी हुई है।

मार जैसे न धनिपू — मोर कद्व बनाकर जागता है  
 और माधसे हुए विचार करता है कि मेरी कलंगी, गरवन, शरीर,  
 और पूज किन्तु सुन्दर है। केवल पैर ही कलित करने वाले  
 हैं। लेकिन वह पामर प्राणी इस बात का विचार नहीं कर सकता  
 कि यह बलगी और सुन्दर पूज ही शिकारी को उसके प्राण  
 हरण करने के लिए लालायित करता है और पैर ही उसके रक्त-  
 प्यार्थ उपयोगी हैं। इसी प्रकार मोर के सुन्दर पूज रूपी धन ही  
 मनुष्य के लिए शत्रुरूप है। वही मनुष्य के जीवन को कई बार  
 लठरे में डाल देता है, जबकि धर्म ही उसकी रक्षा करता है।  
 मर्य सुख और संपत्ति का मूल धर्मापम ही है —

# ११—मानव शरीर का आविष्कार क्यों ?

**महान् आविष्कारः—**शरीर की सच्ची शोभा आभूषण नहीं अपितु—आत्मिक गुण हैं। इस बात पर हम अनेक बार विचार कर चुके हैं। आत्म साधना के लिये मानव शरीर प्रकृति का 'Latest and last' सबसे अन्तिम आविष्कार है। इस से विशेष सुन्दर आविष्कार करने के लिए प्रकृति सर्वथा असमर्थ है।

**आंखों का मूल्यः—**मानव शरीर की मशीन और उसके यंत्र महा मूल्यवान् हैं एक २ यंत्र की झुट्टि का सुधार करने के लिए ऐडीसन जैसे करोड़ों विज्ञान सम्राट् भी सर्वथा असमर्थ हैं। एक मनुष्य के आंखें नहीं हैं, फिर भलेही वह चक्र-वर्ती का पुत्र ही क्यों न हो। वह आंखों का तेज देने वाले को शरीर के तोल के बराबर भी कोहिनूर और हीरे देने की इच्छा करे फिर भी उसे आंखें नहीं मिल सकती। इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय की उपयोगिता और बहुमूल्यता समझ लेनी चाहिए।

**जीभ का मूल्यः—**मनुष्य में जब तक जीवन है तब तक वह सार्थक या निरर्थक कार्यों में अपने शब्दों का उपयोग करता है। लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके साथ बात करा देने वाले को करोड़ों का उपहार या आधा राज्य भी दे दिया

काय वो भी वह उसे नहीं बुलवा सकता और डॉक्टर और वैज्ञानिक भी बात नहीं करवा सकते ।

विश्व के तमाम वैज्ञानिक और विश्व के तमाम सायन्स के प्रयोग एकत्रित करने पर भी वे मानव का शरीर या उसके क्लोनिंग बनाने में सक्ता असमर्थ हैं ।

विज्ञान की शक्ति — वैज्ञानिकों ने जल स्वच्छ और नम मंडल पर अपना साम्राज्य स्थापित किया है रेडियो, उष्ण, पोस्ट, ऐरोप्लेन, मोटर, स्टीमर, रेडियो, बिजली, वायरलेस और फ़ोनोग्राफ आदि महान आविष्कार किए हैं और कर रहे हैं लेकिन मानव यन्त्र बनाने के लिए वे सक्ता असमर्थ हैं ।

शून्य का गुणाकार — मनुष्य के शरीर की सृष्टि वैज्ञानिक दूर न कर सकें या मनुष्य की मृत्यु को न रोक सकें, सब तक उनके तमाम आविष्कारों का जोड़ और गुणाकार शून्य का गुणाकार और जोड़ ही है ।

इस पर स यह सरलता से समझा जा सकता है कि मानव का यन्त्र महान से भी महान है ।

मानव अमरत्व सृष्टि समान है — रेडियो, स्टीमर, ऐरोप्लेन, बिजली वायरलेस रेडियो, जीन प्रेस, और महिलाओं की रूपाति छोटे दिखने हुए मानव के मस्तिष्क रूपी अमरत्व सृष्टि में स हुआ है और वर्तमान के तमाम आविष्कार उस अमरत्व महान सागर रूपी सृष्टि के बिन्दु मुख्य है और मस्तिष्क में विज्ञान, आत्मा और पाताल को एक कर दें । चन्द्र और सूर्य को

अपने विज्ञान भवन में बैठ करके तो भी वह मानव महासागर रूपी सृष्टि का विन्दु मात्र ही है ।

मानव का आविष्कार महान् है । प्रत्येक यंत्र की कीमत अंकित की जा सकती है । लेकिन मानव यंत्र के एक आंगुल के भाग की कीमत भी देने के लिए विश्व में कोई भी समर्थ नहीं ।

**जीवन नहीं जुड़ सकता:—**गंगा, यमुना और सिन्ध के बड़े बड़े पुल विज्ञान की सहायता से बनाये गए हैं और विज्ञान मरु जैसे महान् पर्वतों को भी गिरते हुए रोक सका है । लेकिन मानव जीवन का एक पल भी नहीं बढ़ा सकता । विज्ञान मनुष्य के टूटे हुए आयुष्य को नहीं जोड़ सकता ।

**मनुष्य का खर्च:—**मिल. जीन, प्रेस आदि यंत्रों से प्रति दिन सैकड़ों रुपयों का कोयला जलता है । गाय, भैंस और घोड़ों के लिए भी प्रति दिन घास और धान्य के पीछे १-२ रुपयों का खर्च करना पड़ता है । जब कि मानव की महान् मशीन को चलाने के लिए केवल पाव भर आटा ही पर्याप्त है । मानव शरीर की और उसके अंगों की उपयोगिता देखते हुए यदि उसके पीछे प्रति दिन करोड़ों का भी खर्च करना पड़े तो भी वह अत्यल्प है । मृत्यु के बाद प्रत्येक इन्द्रिय की एक २ मिनट के लिए करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी सफलता नहीं मिलती । तो फिर जीवित अवस्था वाले मानव के प्रत्येक दिन का खर्च कितना होना चाहिये यह सहज ही समझा जा सकता है ।

**प्रकृति का कर (Tax):—**प्रकृति का ऐसा नियम है, कि जो

वस्तु निरोप मूल्यवान होती है उसे अमूल्य ही रक्ती जाती है जिससे उसका वास्तविक मूल्य समझ आ सके ।

यदि प्रकृति चन्द्र और सूर्य के प्रकाश पर चूँगी (Tax) मनुष्य पर डाले, तो क्या उसे वह भुका कर सकता है ?

बर्षा, गर्मी और सर्दी आदि ऋतुएँ भी अपना कर (Tax) मनुष्य पर लगावे तो क्या वह उसे चुका सकता है ?

इसी प्रकार मानव के जीवन के लिए सब न निरोप आवश्यक हुआ है । यदि उसका भी कर (Tax) देना पड़ता होता तो बिना क प्राणी शायद ही जीवित रह पाते ।

जैसी प्रकार प्रकृति ने मानव का वस्त्र इस प्रकार बनाया है कि वह बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकता है । फिर भी उसका निर्माण वर्ष १ आते की बूट्टी जितना भी नहीं । ६ आते की पेटी का जितना भार्य समझा है यदि जितना भार्य आँखों के प्रकार के लिए लगाया जाता तो मनुष्य घन क कोमल से आँखें बन्द करत हुए चलते और कुप में पड़ कर सन्तु के मोग वस्तु ।

मानव शरीर का महत्व सरलता से समझा जा सकता है । उस शरीर से बेस ही महत्वपूर्ण काम होने चाहिये । तब इस जीवन की सार्थकता है और सभी प्रकृति की क्या का समुपयोग किया गया माना जा सकता है ।

मनुष्य के लिए आदर्श-आकारा दीप (Search Light) प्रति दिन सैकड़ों अज्ञान और स्वीमरो को चट्टानों में टकराते हुए बचाता है और लाखों मनुष्यों को जीवन दान देता है ।

मरी का पुत्र अपने ऊपर स सैकड़ों मेनों को आने देता है और छात्रों मनुष्यों के सुख में सहायता पहुँचाता है ।

आपकी गली में यदि एक ही दीपक जलता हो तो वह सैकड़ों मनुष्यों के, आने जाने के लिये, मार्ग दर्शक हो जाता है। साप, विच्छेद, खड़े, आदि से आपको बचाता है। एक ही गुलाब का पौधा आपके आगन में बोया गया हो तो वह आपकी गली के तमाम मनुष्यों को सुवास और शीतलता देता है। एक ही कुआ हज़ारों मनुष्यों की तृप्ता रूपी ज्वाला को शान्त करता है। एक ही वृक्ष छाया दे कर हज़ारों मनुष्य, पशु और पक्षियों पर उपकार करता है। तो फिर एक ही मनुष्य का जीवन विश्व के लिये कितना उपयोगी होना चाहिये ? इसका विचार आप स्वयं करें।

। **जीवन की निष्फलता:**—मानव अपना जीवन सरलता से परमार्थ मय व्यतीत कर सके, इसीलिये इतनी सुविधाएँ न गई हैं। इसके फलस्वरूप मानव स्वार्थ भावना से अधिकाधिक सड़ रहा है और उसकी दुर्गन्ध विश्व में फैल कर शान्ति का भग कर रही है।

**प्रकृति की दया:**—मानव शरीर धनोपार्जन के लिये ही नहीं प्राप्त हुआ है। मानव शरीर के लिये आवश्यक अन्नजलादि साधन वह साथ लेकर ही जन्म लेता है। जन्म के समय बाल्यावस्था के कारण, दात के अभाव में धान्य को पचाने की शक्ति न होने से प्रकृति ने माता के स्तनों में दूध दिया और उसमें प्रकृति ने लेशमात्र भी पक्षपात नहीं किया। रानी और सहतरानी, दोनों के यहाँ बालक का जन्म हुआ तो दोनों ही को एक साथ प्रकृति ने दूध दिया और वही व्यवस्था पशुओं के लिये भी की।

माता के स्तनों से दूध आना बन्द होते ही राज कुमार और मंत्री कुमार, दोनों ही को प्रकृति ने शीत पिय, जिससे कि वे शान्ति का सकें । जिस प्रकृति ने ऐसा मूम्न्यवान यंत्र बाला शरीर दिया है, वह प्रकृति क्या मनुष्य को अग्नि, जल और वस्त्र नहीं दे सकती ?

**विशेषकथय जीवन** — एक मनुष्य रुपये को कपड़े से उसमें स्वाद नहीं आ सकता लेकिन शीत दूध जायगा । परन्तु जो रुपये की बीजत ले कर बाजार में एक ही पैसे की शक्ति खरीद लावे और उसका उपयोग करे तो उसे बहुत प्रसन्नता होगी । हीरे को मनुष्य चूसता है तो उसे वह छीका लगता है । उसमें जरा भी स्वाद नहीं आता । बालक के सामने हीरा और मिर्ची का टुकड़ा रखिये तो वह हीरे को फेंककर मिर्ची के टुकड़े को प्रेम से खा लेता । बालक को यह मालूम नहीं है, कि इस टुकड़े में लाखों मन मिर्ची की तोरियों भरी हुई हैं । उस हीरे में किसी दृढ़ शक्ति को कोई बीहरी ही देख सकता है । बालक को उसका ज्ञान नहीं हो सकता । वही स्थिति वर्तमान में मानव समाज के समक्ष मानव वह की हो रही है

राजकुमार राजसिंहासन पर बैठ कर राज्य ठीक चला सकता है, लेकिन यदि वह लठे में काकर भास काटने का काम करेगा तो वह भास काटने के बरसे अपनी आयुसी ही काट जायगा । यही स्थिति मानव प्रकृति की हो रही है ।

**मनुष्य विमर्श** — भारत में अन्य देशों की अपेक्षा में वायसरॉय का बैठन सब से अधिक है । मासिक बैठन इन्हींस हजार अर्थात् एक दिन के मात्र सौ रु होते हैं और एक दिन

के मिनीट एक हजार चार सौ चालीस होती है इस हिसाब से वायसराय को प्रत्येक मिनीट के आठ आने और एक घंटे के तीस रुपये मिलते हैं । जब कि कइयो को मासिक तीस या तीन सौ योग्यता अनुसार मिलते हैं ।

एक विधवा के पास यदि एक करोड रुपया है तो उसका व्याज प्रति वर्ष ५ लाख मिलता है और यदि व्याज न उठाले तो बारह वर्षों में एक करोड के दो करोड हो जाते हैं । यदि एक मनुष्य कहीं नौकरी करता है तो एक वर्ष के लिये अपनी तमाम शक्तियों सेठ के वहा व्याज पर रखता है तब मुश्किल से हो किसी को वार्षिक पाच सौ, हजार या दो हजार का वेतन मिलता है ।

जिस मनुष्य ने अपने शरीर रूपी यन्त्र को किसी सेठ के यहां व्याज पर या गिरवी रखवा, उसके फलस्वरूप रोज के आठ, बारह आने या दो चार रुपये मिलते हैं । इसीसे यह स्पष्ट होता है कि मानव शरीर धनोपार्जन के लिये नहीं, लेकिन धर्मोपार्जन के लिये ही मिलता है ।

**मानव जीवन का ध्येयः—**यदि मानव जीवन का ध्येय धनोपार्जन ही होता, तो मानव के मूल्यवान् शरीर और उसकी अमूल्य इन्द्रियों के हिसाब से उसे प्रत्येक मिनिट में लाखों रुपयों की आवक होनी चाहिये । मानव जीवन कल्पवृक्ष या कामधेनु जैसा होने से वह जिस समय जो वस्तु चाहे वह उसे मिल जानी चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं होता । चौबीसों घंटे तनतोड परिश्रम करने पर भी कोई भाग्यशाली ही अपनी आजीविका चला सकता है । मानव समाज का बहुत बड़ा भाग तो अर्ध नग्न और अर्ध क्षुधात्तर



स्थिति में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। भारत में यह करोड़ मनुष्यों को निम्न भरणपेट भोजन नहीं मिलता।

यदि मनुष्य अपना बिलासी जीवन घटा कर झोले के दिव्य आवश्यक भन्ना अन्न और वस्त्र के मिलावा निरुपबोधी परमात्मा की चीजों का त्याग करें तो वह अपना जीवन सारी बर संचयन ( धर्मसंचय ) व्यतीत कर सकता है और सभी प्रकार संचयन साधक है।

---

## १२-ऋतु धर्म और मानव धर्म

उस समय वर्षा ऋतु है। इसलिए जो स्थलमय स्थान थे वे जलमय हो गये हैं। और मानों पृथ्वी पर चमकते हीरों की विद्युत् की गई हो इस प्रकार नदी और सरोवर रमणीय प्रतीत होते हैं। जो जमीन मिट्टी, पत्थर, ककर और कूड़ा करकट म समरानवत् मालूम पड़ती थी, वह आज नीलम के गलीचे की तरह सुहावनी बन गई है। वर्ष भर से तृप्तुर चातकों की तृप्ता तथा स्थावर और जगम जीवों को शान्ति मिली है।

**नालियाँ और गटरें धुल गईं:**—शहरों की मीलों लम्बी और दुर्गन्धमय गटरें, नलियाँ और सड़कें धुल कर स्वच्छ हो गई हैं। वर्षा ने सारे ससार को धोकर साफ सुथरा बना दिया है।

अब उस वर्षा ऋतु का हम पर क्या प्रभाव पड़ा है? यही विचारणीय है। हमारा हृदय, कि जो केवल चार अंगुली प्रमाण है वह धोया गया या नहीं? उसमें से दुर्गन्ध और मलीनता का नाश हुआ है या नहीं? इस बात का विचार कीजिये।

**दया का अंकुर:**—स्थान स्थान पर हरियाली आगई है, लेकिन हमारे में दया का अंकुर उदित हुआ है या नहीं? इस बात का विचार करने के लिए हम एकत्र हुये हैं।

**प्याऊ:**—वर्षा ने जगह जगह पर जल की प्याऊ लगाई है और वह प्रति वर्ष लगाता है। तथा मनुष्यों ने वर्षा के जल

से भी अधिक उपयोगी बनने के लिए उनमें क्षुधा पीठित और वृषातुलों के लिए व्याकुल सोखी और विरह को शान्ति प्रदान की।

इस ऋतु में बालाह और कुप दो मर गण और नक्षत्रों में पूरा भाग्य। तो इस भावण मास में जो कि धार्मिक मास माना जाता है, आपमें धर्म भावना के पूरा आये या नहीं? क्षुधा और बावली रूपी आपकी वृष्णा शान्त हुई या नहीं? इस पर विचार करने के लिए आप लोगों को आत्मव्रत दिया जाता है।

क्रिस्तान पट पर पट्टी बांधकर भी समीन में विविध प्रकार का मनाब बोकल घाम्ब पैदा करते हैं। तब मनुष्य का अपन इवय कभी कल में धर्मापचना के दान शीयल तप और मानव रूपी भीत बोना है और उसक मधुर मधुर कलों को उठारने के निमित्त ही यह अवसर प्राप्त हुआ है। इसी में हमकी सार्थकता है।

**पृथ्वी की सेवा**—पृथ्वी प्रकृति में इस ऋतु में फली लेते हैं और उसके बरत में प्रकृति के सर्वान रूप समस्त विरह को पत्र पुष्प फल और उनके मधुर रसों का दान देकर अपने ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। धरके हुए पशु पक्षी तथा मनुष्य का अपनी छाया और पवन के शीतल झन्डों में विमाम और शान्ति बेते हैं फिर जो मनुष्य ऊँह पत्थरों की मार मारत हैं लेकिन वे प्रसन्न भाव से मनुष्यों को पछा दत्त ही हैं।

**शिखा पाठ**—पृथ्वी हमारे समस्त विरह प्रेम, विरह सदा का आधार उपस्थिति करत है। जब कि पृथ्वी अपरोक्ष रीति से विरह की सेवा करत है, तो मनुष्य को अपना मनुष्यत्व और

महत्त्व बनाये रखने के लिये सेवा के कैसे अलौकिक और अपूर्व आदर्श उपस्थित करने चाहियें ? और ऋण से उन्मूढ होने के लिये कैसे कैसे प्रयत्न करना चाहिये ? यह सहज ही समझा जा सकता है ।

**रोटी का कवलः—**मनुष्य एक ही सेकड़ में रोटी का एक कवल गले में उतार जाता है । लेकिन वह कृतघ्न मनुष्य विचार नहीं करता है कि रोटी का यह कवल कितने लाख मनुष्य और पशुओं के श्रम का फल है ? और एक ही कवल के आहार से मैं लाखों मनुष्य और पशुओं के उपकार से उपकृत होता हूँ । अतः उनकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है । इन बातों का तो शायद ही कोई विचार करता हो ।

**चाँवल का एक दाणा—**बौद्ध साधुओं का ऐसा नियम है, कि भोजन करते हुए चाँवल का एक भी दाणा व्यर्थ न जाने देना । वे समझते हैं कि एक दाणा भूँटा डालना, करोड़ों मनुष्यों के श्रम का अपमान करना है । इस प्रकार भूँटा छोड़ना, देश बन्धुओं को भूखे मारने का पाप सिर पर उठाना है । तब महाजनों के घरा में और ज़िम्मेवार में सैकड़ों मनुष्य जीम सकें उतना भोजन खराब कर समय और धन का दुर्व्यय किया जाता है और मूठन की गदगी से जठरी जन्तु उत्पन्न कर रोग फैलाये जाते हैं । यह बात अनुभव सिद्ध है अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

**लाखों का उपकार—**गेहूँ की उत्पत्ति के लिए खेत, खेती, किसान, बैल, हल, बीज, पानी, कुआ, गेहूँ को पीसने के,

लिये पर्पतों को ठुकरा कर पत्थरों की चक्की बनाना उसके कीलों के छिपे लोहे की कान्तों को सुवचाना, कीलें घताना, पकाने के लिए चूला, लकड़ी, चकरोटा, बेलन आदि अनेकअनेक साधनों के लिए अनगणित मनुष्यों की सहामता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लेनी पड़ती है। फिर भी मनुष्य इस प्रकार का सम्यग विवेक परा को तरह मूक गया है। पशुओं में विचार शक्ति नहीं है, लेकिन मनुष्य में विचार शक्ति होने पर भी वह पशुवत् विवेक मूल जीवन व्यतीत करता है। इस लिए वह परा से भी अधिक दय पात्र है।

**शरद ऋतु**—वर्षा ऋतु के अनुरूप व्यर्थों को विनाश पर्व करता है। शरद ऋतु की पूर्व दिन में अपनी गर्मी से धान्यको सुखावा है। और पूष्णी की भात्रता को दूर कर मनुष्यों की सरसों के साथ धूम्र शान करवा कर मनुष्य में भरता है। कठ रात्रि को भी विरोध प्रयत्न करता है और सठरात्रि को पुष्ट करने कास वायाम मित्रा द्राक्षादि सेवा तैयार कर मातृ समुदाय की सेवा करता है।

**आस का आदर्श**—रात्रि को विश्व का प्रत्यक्ष स्वर और अगम जीव निश्चायी हो जाता है जब शरद ऋतु की शीतल रात्रि कोस बिंदु बरसा कर पत्तों को पोषण देती है और मनुष्य उसकी गुप्त सेवा को न जान सके, इसलिए मनुष्यों का जाग्रत होमे में पहले ही वह (आस बिंदु) क्षुप्त होजाती है। इस प्रकार वह मूक और गुप्त सेवा कर मनुष्य का ज्ञान का आदर्श पाठ सिखाती है।

**दान के प्रकार**—दान देकर मौन रहे, वह उत्तम दान देकर विज्ञापन करे वह मध्यम, दान देने के पहले ही विज्ञापन करे यह अधम ।

इस प्रकार उत्तम, मध्यम और अधम ऐसे दातारों के तीन विभाग हैं । इन तीनों में से आप किस कोटि के हैं ? इस बात का विचार करें । वर्तमान जैन समाज की मनोदशा पर विचार करते हुये उपरोक्त तीन विभागों के बदले किलयुग में महाअधम, अधमाधम अधम आदि विभाग करें तभी उन विभागों में से उसका एक नवर आ सकता है । अन्यथा वह उस दान के स्वरूप को समझने के लिये भी सर्वथा अपात्र बन सकता है ।

**मान का दान दीजिये**—लाख का दान देना सरल है । लेकिन दिये हुये दान के मान का दान देना बहुत कठिन है । सौ का दान देने वाला लाख के दान के मान की आशा रखता है । लाखों की मिलिकयत के औषधालय, स्कूल, धर्मशाला आदि मकानों में पंद्रह बीस हजार का दान देकर उस सस्था पर अपने नाम के शिला लेख का सुनहरी अक्षर वाला बोर्ड लगाते हुये मनुष्य को जरा भी लज्जा नहीं आती ।

**धर्मशाला में सैतान**—एक धर्मशाला में मेरा उतरा था । वहा एक मुखलमान दर्शनार्थ आया । उसने कहा कि ‘महाराजजी । आपके मकान में शैतान घुस गया है’ मैं इस मुखलमान के शब्द एक दम नहीं समझ सका, तब उसने स्पष्टीकरण किया कि धर्मशाला बनाने वाले ने दरवाजे पर अपने नाम का शिला लेख रक्खा है । लोगों की सुख साधना के लिए हजारों

रूपमा स्पर्श कर धर्मशास्त्रा बनबादी है, लेकिन उसमें अपने नम्र व मान रूपी शिष्टा लेख रूप शैतान रखता है । वह शैतान दुश्मनों में शैतान बनाने की मायना पैदा करेगा और दूसरों को भी स्वराधिकार के रूप में शैतानी भाव देता जायगा ।

कहाँ तो शरद्व शत्रु की ओस बिंदुओं का एकत्र धाम और धोर अघेरी रात्रि में गुप्त और मूक सेवा करने का पवित्र मन्दिर ! और कहाँ बोहे दान में ऐसी शैतानी मायना बाँधे की अपने बराम के लिए भी स्वराधिकार के रूप में शैतानी रख रख कर अपना अधिकार करने के साथ अपने बराम का भी अधिकार करने की मायना ।

चीन के साधुकार—आपको कोई चीन का साधुकार कह तो बुरा लगेगा कि मेरा अपमान किया । लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है । कुछ वर्षों पहिले एक राष्ट्रीय नेता रंगून में एक चीनी दुकान पर रुका होने के लिये गये थे । तब वह चीनी ब्योपारी सीधा तिकोरी के पास गया और वेसे की रकम देने के बाद ही चि की लिस्ट में अपना नाम लिखा । करण पूछने पर उसने कहा कि “लिकान के बाद जितनी बेर रकम देने में समझी है उतना मेरे सर पर धर्म का ऋण रहता है । ऐसा ऋण रखने की इमारत धर्म शास्त्रों में सक्त मनाई है । तब आज भारत मूषि वड़ वड़ धर्मार्थियों के घरों में क्यों तक धर्म की रकम अमानत रूप से जमा रहा करती है । उसीसे अपना ब्योपार करते हैं और मरु पर में रखते हैं । और यदि ब्याज दत्त हैं तो साधुकारी ब्याज से बहुत ही कम । यदिर की जाने वाली दान की रकम

मरण शैया पर पड़े हुए मनुष्य को सान्त्वना देने के लिए और यमराज को रिश्वत देने के रूप में जाहिर की जाती है। रकम तो अपने घर ही में रहती है। भारतीय धार्मिक सस्थाओं की धर्म खाते के रकम की जैसी अव्यवस्था देखी जाती है वैसी तो शायद ही किसी अन्य देश में होगी। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। भारतीय जनता आस्तिक कही जाती है। फिर भी पारिचमात्य वास्तिक मानी जाने वाली प्रजा के दान के आगे भारत के राजा महाराजाओं के दान भी लज्जित हो जाते हैं।

**ग्रीष्म ऋतु**—चौमासे के अपूर्ण रहे हुए कार्य को शर्दी ने पूर्ण किया और शर्दी का अपूर्ण कार्य गर्म ऋतु पूर्ण करती है। ग्रीष्म काल की प्रचण्ड गर्मी विश्व की गदगी को सुखाकर नस कर देती है। और कचरे को अपने पवनरूपो पंखों में डाल कर समुद्र में दफना देती है तथा मेघराज को पधारने के लिए आमंत्रण देती है और उनके आगमन के पूर्व करने योग्य तैयारियाँ वह कर रखती हैं।

**कच्चे फलों का पकाना**—विविध प्रकार के फलों का खट्टापन, कड़ुआपन फीकापन आदि को अपनी गर्मी से दूर कर मधुरता उत्पन्न करती है। जिस प्रकार कि पक्षी अपने अंडों को पंखों में दबाकर सावधानी से पकाता है और विश्व की व्याकुलता दूर करने के लिए विश्व की सेवा करने के लिए पक्षी को जन्म देता है। क्योंकि पक्षियों के पंखों की हवा अनेक रोगों का नाश करती है। लकवा के रोगियों के लिए कबुतर की हवा विशेष लाभप्रद है। इसी लिए “सौ दवा और एक हवा” वाली उक्ति बहुत प्रचलित है।



कृपया स्वयं कर धर्मशाला बनवादी है, लेकिन उसमें अपने घर का मान रखी शिक्ता सत्य रूप रीतान रखता है । वह रीतान मुसलमानों में रीतान बनान की भावना पैदा करेगा और दूसरों को भी स्वराधिकार के रूप में रीतानी भाव दता जायगा ।

कहाँ तो सरदर घटु की चोस विदुषों का एकान्त धर्म और घोर अंधेरी रात्रि में गुम और मूक सेवा करम का बीज भादरा ? और कहाँ मोड़े दान में ऐसी रीतानी भावना बाते की अपने बराबर के लिए भी उत्तराधिकार के रूप में रीतानी वत रख कर अपना अधिकार करने के साथ अपने बराबर का भी अधिकार करने की भावना ।

चीन के साधुकार—आपको कोई चीन का समुझा कहें तो बुरा लगेगा कि मेरा अपमान किया । लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है । एक वर्षों पहिले एक राष्ट्रीय मेला रंगून में एक चीनी की हुकूमत पर कहा लेने के लिये गये थे । वह वह चीनी व्यापारी सीपा ठिगोरी के पास गया और देने की रकम देने के बाद ही बहि की लिस्ट में अपना नाम लिखा । अरुण पूछने पर उसने कहा कि “लिकाम के बाद जितनी देर रकम देने में लगती है उतना मेरे सर पर धर्म का अणु रहता है । ऐसा अणु रखने की हमारा धर्म शास्त्रों में संकलन मनाई है । तब मात्र भारत भूमि अने बड़े धर्मार्थियों के बरों में वर्षों तक धर्म की रकम अनामत रूप से जमा रहा करता है । इसीसे अपना व्यापार करते हैं और अन्न पर में रखते हैं । और यदि व्याज देते हैं तो साधुका व्याज से बहुत ही कम । व्याज की जाते बाकी दान की रकम

मरण शैल्या पर पड़े हुए मनुष्य को सान्त्वना देने के लिए और यमराज को रिश्वत देने के रूप में जाहिर की जाती है। रकम तो अपने घर ही में रहती है। भारतीय धार्मिक सस्थाओं की धर्म खाते के रकम की जैसी अव्यवस्था देखी जाती है वैसी तो शायद ही किसी अन्य देश में होगी। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। भारतीय जनता आस्तिक कही जाती है। फिर भी पाश्चिमात्य वास्तिक मानी जाने वाली प्रजा के दान के आगे भारत के राजा महाराजाओं के दान भी लज्जित हो जाते हैं।

**ग्रीष्म ऋतु**—चौमासे के अपूर्ण रहे हुए कार्य को शर्दी ने पूर्ण किया और शर्दी का अपूर्ण कार्य गर्म ऋतु पूर्ण करती है। ग्रीष्म काल की प्रचण्ड गर्मी विश्व की गदगी को सुखाकर भस्म कर देती है। और कचरे को अपने पवनरूपों पंखों में डाल कर समुद्र में दफना देती है तथा मेघराज को पधारने के लिए आमंत्रण देती है और उनके आगमन के पूर्व करने योग्य तैयारियाँ वह कर रखती हैं।

**कच्चे फलों का पकाना**—विविध प्रकार के फलों का गट्टापन, कडुआपन फीकापन आदि को अपनी गर्मी से दूर कर मधुरता उत्पन्न करती है। जिस प्रकार कि पक्षी अपने अण्डों को पंखों में दबाकर सावधानी से पकाता है और विश्व की व्याकुलता दूर करने के लिए विश्व की सेवा करने के लिए पक्षी को जन्म देता है। क्योंकि पक्षियों के पंखों की हवा अनेक रोगों का नाश करती है। लकवा के रोगियों के लिए कबुतर की हवा विशेष लाभप्रद है। इसी लिए “सौ दवा और एक हवा” वाली उक्ति बहुत प्रचलित है।

रूपमा स्वयं कर धर्मशाखा बनवायी है, लेकिन उसमें अपने स्वयं मान रूपी शिला लेख रूप शैतान रखता है। वह शैतान मुखान्त में शैतान बनाने की भावना पैदा करेगा और दूसरों को भी स्वराधिकार के रूप में शैतानी भाव देता जायगा।

कहाँ वा शरदु शत्रु की जोस विदुषों का प्रकाश शत्रु और योग अंधेरी रात्रि में गुप्त और मूक सेवा करने का प्रीति आपर्श ? और कहा बोड़े दान में ऐसी शैतानी भावना वाले की अपने बंशज के लिए भी उत्तराधिकार के रूप में शैतानी रख कर अपना अहित करने के साथ अपने बंशज का भी अहित करने की भावना।

चीन के सामुकार—आपको कोई चीन का सामुकार कहा वा बुरा लगगा कि मेरा अपमान किया। लेकिन बस्तुतः ऐसा नहीं है। कुछ बयों पहिले एक राष्ट्रीय नेता रंगून में एक चीनी की हुकूमत पर कहा लेने के लिये गये थे। तब वह चीनी व्यापारी सीमा तिब्बोरी के पास गया और देने की रकम देने के बाद ही चि की लिस्ट में अपना नाम लिखा। अरथ पूछने पर उसने कहा कि लिखाने के बाद कितनी देर रकम देने में लगती। उसने मेरे सर पर धर्म का श्रवण रखा है। ऐसा श्रवण रखने की हमारे धर्म शास्त्रों में सफ्त मन्तार्ह है। तब आप भारत मूर्ति वह बड़े धर्मार्थियों के घरों में बयों तक धर्म की रकम अनामक रूप से जमा रहा करती है। उसीसे अपना व्यापार करते हैं और नक़द घर में रखते हैं। और यदि व्यापार बेत हैं तो सामुकारी आग से बहुत ही कम। अदिर की जाने वाली दान की रकम

मरण शैथ्या पर पड़े हुए मनुष्य को सान्त्वना देने के लिए और यमराज को रिश्वत देने के रूप में जाहिर की जाती है। रकम तो अपने घर ही में रहती है। भारतीय धार्मिक सस्थाओं की धर्म खाते के रकम की जैसी अव्यवस्था देखी जाती है वैसी तो शायद ही किसी अन्य देश में होगी। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। भारतीय जनता आस्तिक कही जाती है। फिर भी पाश्चिमात्य वास्तिक मानी जाने वाली प्रजा के दान के आगे भारत के राजा महाराजाओं के दान भी लज्जित हो जाते हैं।

**ग्रीष्म ऋतु**—चौमासे के अपूर्ण रहे हुए कार्य को शर्दी ने पूर्ण किया और शर्दी का अपूर्ण कार्य गर्म ऋतु पूर्ण करती है। ग्रीष्म काल की प्रचण्ड गर्मी विश्व की गदगी को सुखाकर मसम कर देती है। और कचरे को अपने पवनरूपो पंखों में डाल कर समुद्र में दफना देती है तथा मेघराज को पधारने के लिए आमंत्रण देती है और उनके आगमन के पूर्व करने योग्य तैयारियां वह कर रखती हैं।

**कच्चे फलों का पकाना**—विविध प्रकार के फलों का खट्टापन, कड़ुआपन फीकापन आदि को अपनी गर्मी से दूर कर मधुरता उत्पन्न करती है। जिस प्रकार कि पक्षी अपने अंडों को पंखों में ढकाकर सावधानी से पकाता है और विश्व की व्याकुलता दूर करने के लिए विश्व की सेवा करने के लिए पक्षी को जन्म देता है। क्योंकि पत्तियों के परों की हवा अनेक रोगों का नाश करती है। लकवा के रोगियों के लिए कबुतर की हवा विशेष लाभप्रद है। इसी लिए “सौ दवा और एक हवा” वाली उक्ति बहुत प्रचलित है।

रूपका स्वरूप कर धर्मशास्त्रा बतवायी है, लेकिन उसमें अपने जस का मान लपी शिला लेकर रूप शैतान रखता है। वह शैतान दुष्टानि में शैतान बताने की भावना पैदा करेगा और दूसरो को भी उस राधिकार के रूप में शैतानी भाव देता जायगा।

कहा तो शरद्व शत्रु की ओस विदुषों का एकलव्य ज्ञान और धोर अंधेरी रात्रि में गुप्त और मूक सेवा करने का धर्म आदर्श ? और कहा बोले वान में ऐसी शैतानी भावना दाने की अपने बराज क लिय मी उत्तराधिकार के रूप में शैतानी रख कर अपना अधिकार करने के साथ अपने बराज का भी अधिकार की भावना।

चीन के साधुकार—भाषको बोले चीन का साधुकार कहे तो बुरा लगेगा कि मेरा अपमान किया। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। कुछ वर्षों पहिले एक राष्ट्रीय नेता रंगून में एक चीन की दुकान पर कहा जाने के लिये गये थे। तब वह चीनी व्यापारी सीधा तिजोरी के पास गया और देने की रकम देने के बाद ही यदि की लिस्ट में अपना नाम लिखा। कारण पूछने पर उसने कहा कि “लिखाने के बाद जिसनी देर रकम देने में सक्ती है उतना भरे सर पर धर्म का अक्षर रहता है। ऐसा अक्षर रखने की हमारे धर्म शास्त्रों में सकत समार्थ है। तब आज भारत मुनि बड़े बड़े धर्मार्थियों क परो में वर्षों तक धर्मार्थ की रकम अनामत रूप से जमा रहा करती है। जसीसे अपना व्यापार करते हैं और नका पर में रखने हैं। और यदि व्याज दव हैं तो साधुकारी व्याज से बहुत ही कम। प्यादिर की जाने बाकी दान की रकम

मरण शैल्या पर पड़े हुए मनुष्य को सान्त्वना देने के लिए और यमराज को रिश्वत देने के रूप में जाहिर की जाती है। रकम तो अपने घर ही में रहती है। भारतीय धार्मिक सस्थाओं की धर्म खाते के रकम की जैसी अव्यवस्था देखी जाती है वैसी तो शायद ही किसी अन्य देश में होगी। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। भारतीय जनता आस्तिक कही जाती है। फिर भी पाश्चिमात्य आस्तिक मानी जाने वाली प्रजा के दान के आगे भारत के राजा महाराजाओं के दान भी लज्जित हो जाते हैं।

**ग्रीष्म ऋतु**—चौमासे के अपूर्ण रहे हुए कार्य को शर्दी ने पूर्ण किया और शर्दी का अपूर्ण कार्य गर्म ऋतु पूर्ण करती है। ग्रीष्म काल की प्रचण्ड गर्मी विश्व की गदगी को सुखाकर भस्म कर देती है। और कचरे को अपने पवनरूपो पंखों में डाल कर समुद्र में दफना देती है तथा मेघराज को पधारने के लिए आमंत्रण देती है और उनके आगमन के पूर्व करने योग्य तैयारियां वह कर रखती हैं।

**कच्चे फलों का पकाना**—विविध प्रकार के फलों का खट्टापन, कड़ुआपन फीकापन आदि को अपनी गर्मी से दूर कर मधुरता उत्पन्न करती है। जिस प्रकार कि पक्षी अपने अंडों को पंखों में दबाकर सावधानी से पकाता है और विश्व की व्याकुलता दूर करने के लिए विश्व की सेवा करने के लिए पक्षी को जन्म देता है। क्योंकि पक्षियों के पंखों की हवा अनेक रोगों का नाश करती है। लकवा के रोगियों के लिए कवुतर की हवा विशेष लाभप्रद है। इसी लिए “सौ दवा और एक हवा” वाली उक्ति बहुत प्रचलित है।

**प्रेम का प्रदर्शन—**कच्चे आम कट्टे होते हैं। पकने के बाद वह मनुष्य को बहुत स्वादिष्ट और ममुर मादुर होते हैं। रमिषार आदि दिनों में अपने स्नेहीजनों को आमंत्रण देकर प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। यदि आम को गरमी ने न पकवा होठा तो आप अपने स्नेही का स्वागत किस प्रकार कर सकते हैं ?

**निबोली भी मीठी—**मीथ्य अतु आम को मीठा बन जाती है, परन्तु निबोली जो कच्ची बाहर जैसी होती है उसे भी वह मीठी बना देती है। और कच्चे प्रसन्नता पूर्वक उस को हैं। तदुपयन्त वह अनेक रोगों को दूर करती है।

फला अपरिपक्व अवस्था में कच्चे होते हैं, परन्तु पकने के बाद वो निबोली भी मीठी बन जाती है। तो अन्य फलों के मीठे पन के सम्बन्ध में किसको शंका हो सकती है ?

**अतु और अवस्था—**मनुष्य की वास्तविकता वो बीमारी के ठगते हुए अंधार के समान है। युवावस्था, अठरावस के प्रसन्नता के समान या धान के गीले दानों के सुकने और फल होने के समान छप्पी की तरह है। युवावस्था पौधों के मूलों के समान या कच्चे फलों के पकने पर मीठे होने के समान ठग अतुपत् है।

बीमास और छप्पी अतु से मनुष्य शिक्षा ग्रहण न कर सका ऐसा विचार कर कच्चा अतु में जिस प्रकार ऊपर बढ़ने के समान हो फलों का कटुभापन और अतुपन दूर होता है। उसी प्रकार मनुष्य में से भी कटुभापन और अतुपन दूर होना चाहिये। और

उसमें पके हुए फल की तरह नम्रता, कोमलता और मधुरता उत्पन्न होनी चाहिये ।

**अन्तर का निरोक्षण कीजिये**—आप सभी के मस्तक पर से अनेक शर्दी-गर्मी और चौमासे व्यतीत हो चुके, लेकिन यदि हृदय पर दृष्टिपात करेंगे तो मालूम होगा कि वह सदा से ही कौए की पख जैसा काला है । जिसे लाखों मण साबुन से धोया जावे तो भी सफेद नहीं हो सकता । इसी प्रकार इतने संस्कार होने पर भी मानव-हृदय जैसे का तैसा ही कृष्ण-श्याम है । अथवा ज्यों-ज्यों पुराना होता जाता है, त्यों-त्यों उसका कटुआपन और साप का विष भी बढ़ता जाता है, उसी प्रकार मनुष्य में भी कटुता और विष बढ़ता हुआ प्रतीत होता है ।

**योग्यता**—मनुष्य की पात्रता और योग्यता छिपी नहीं रह सकती । दिन में चाहे जैसे घनघोर बादलों से सूर्य की एक भी किरण न दिख पड़े फिर भी वह तो दिन ही है । और रात्रि शरद पूर्णिमा की चाँदनी से क्यों न उज्ज्वल हो फिर भी रात तो रात ही है । लाखों पूर्णिमा की रात्रि के प्रकाश से घनघोर बादलों से आच्छादित सूर्य का प्रकाश अधिक ही है ।

जमीन पर थोड़ा पानी पड़ते ही अकुर स्फुरित हो जाता है, लेकिन पत्थर को बारोंही महिने भूमध्य सागर में रक्खा जाय फिर भी उसमें अकुर नहीं स्फुरित हो सकता, बल्कि अकुर उठाने की योग्यता वाली उस पत्थर पर लगी हुई मिट्टी हट जायगी और वह अपनी जड़ (मूल) वृत्ति में और भी विशेष वृद्धि करेगा ।

**लकड़ा समुद्र में**—लकड़े के सूर्य जैसे छोटे छोटे टुकड़े



कर उस करोड़ों बाजन की गहराई वाले समुद्र के चंदर जब  
 दीजिये परन्तु वह जरामा दुकड़ा अपने शरीर पर रहे हुए करोड़ों  
 टन पानी के बजन का मेवता हुआ सण भर ही में ऊप्रा को क  
 जायगा । जब की पत्थर के टुकड़े को घिस कर मक्खी की पैर  
 सीसा पाठीक बना बाछिये और उस हवाइ अवाय के टुकड़े टुकड़े  
 करने बाकी सोप में बाछ कर केंचे आकारा से ठका रीजिये,  
 लेकिन फिर भी वह उसी रूप मीचे गिर जायगा । उसने का  
 स्वभाव तैरने का है जब कि पत्थर का स्वभाव डूबने का नीचे की  
 ओर आने का है ।

भाग्य शाली एक ही बीज—एक ही इस फल देव  
 प्रतिवर्ष लाखों नई करोड़ों बीज उत्पन्न करता है । और सर्व  
 से करोड़ों बीज मनुष्यों के पैर चले हुए कर मृष्ट हो जाते हैं ।  
 जब कोई एक ही पुण्यशाली बीज किसान द्वारा जमीन के गहरे  
 लहू में गाड़ा जाता है । उस पर उसके शरीर से करोड़ों गुंथा मिट्टी  
 और लक गिरता है । वह बीज पानी से भीगता है और जब  
 सक्षम जाता है, जब उसमें योग्यता होने से जमीन के अगसि  
 पठों को भङ कर अक्षुर रूप से उत्पन्न होता है । और कुछ समय  
 परचात वही बीज अपने शरीर के साथ अनेक हाथी और सिंह  
 को बना कर कैद करता है । और वह उनका चौकीदार बनता  
 है । जिस बीज को बीट्टी भी खींच कर ले जा सकती है । वही  
 जबका बीज अपने बाजन पर हाथी और सिंह कैद कर  
 सकता है ।

आर्यभूषि को मनुष्य रूप फल—मत्स्यकात्मा अपनी

योग्यता अनुसार विकास करता है। भारतभूमि कि जो आर्य भूमि है, शक्कर से भीविशेष मीठी है। उसके वनस्पति रूपी जो विविध प्रकार के फल हैं, वे कितने स्वादिष्ट और मधुर होते हैं ? तब मनुष्य रूप आर्य-भूमि के माननीय फल जगत के लिये कितने उपकारी होने चाहिये ?

ऋतुएं अपना कर्ज अदा करती हैं। छोटे बड़े स्थावर और जगम प्राणी भी अपना कर्तव्य बजाते हैं। केवल मानव, जिसे कि अपनी योग्यता और जवाबदारी का विशेष भान है, अपनी जिम्मेवारी और योग्यता को भूलता जाता है। मनुष्य में नित्य मानवता के बजाय पाशवता का प्रवेश तीव्रवेग से हो रहा है।

प्रकृति ने विश्व के उपकार के लिए महान् प्राणी के आविष्कार के तौर पर मनुष्य को जन्म दिया है। इससे बढ़ कर आविष्कार करने के लिए प्रकृति असमर्थ है।

**मानव यंत्र**—सबसे अंतिम आविष्कार के रूप में मानव अवतार है। आज के वैज्ञानिक आविष्कार के जमाने में मनुष्य भी जड़यंत्रवत् बौदरा, कुरला और मेनचेस्टर के कारखानों की भांति शून्य दशा में पाप प्रवृत्ति करता है। कसाई खाने में गोएँ कटेंगी और कसाई का प्यारा बालक भी भूल से मशीन के नीचे आजाय तो उसे भी काट देंगे। और उसके शरीर का लोहूँ माँस चमड़ी आदि को दूर कर उसे भी दूसरे ढेर में मिला देंगे। मानव ससार की भावना भी ऐसी ही जड़यंत्रवत् क्रूर प्रतीत होती है।

**महा रावण**—रावण के दश सिर थे। इस लिए वह

औरों की अपक्षा दसगुणी जगद रोक्ता होगा या छवना ब्रह्म  
मोहन करता होगा । लेकिन आज के वैज्ञानिक युग ने छ राख  
को भी लम्बित कर दिया है । मानव द्वारा निर्मित १००) की  
मशीन भी राख की अपक्षा विरोध छट मथान बल्ली और  
बछवाखोर है ।

लाखों की सम्पत्ति छगा कर एक मिल लड़ी की जाती है  
उसमें हजारों मजदूर काम करते हैं । इन मनुष्यों को एक  
एक मशीन ही जाती है जो कि एक मनुष्य की अपक्षा १००  
गुणा विरोध कार्य करती है । इस लिए यह ध्यस्य है, कि एक  
मशीन तीन सौ मनुष्यों की जागीविका छीन लेती है । एक मिल  
में कम से कम २००० मनुष्य काम करते हैं । और मशीन की सहा-  
यता से एक एक मजदूर तीन-तीन सौ मनुष्य का काम कर लेता  
है । इस प्रकार एक ही मिल ६ लाख मनुष्य का कार्य कर लेती  
है । उस ६ लाख गुणी मजदूरी का नफा बवल एक ही धनवान  
मिल मालिक को मिलता है । लेकिन धनवान को माछामास कर  
बेने बाल छन मजदूरों को सुख से सोने का काने पीने और  
भाराम करने का भी समय नहीं मिलता । न पेट भर धन्य,  
शरीर रक्षा के छिप पूर्ण वस्त्र और मकान ही मिलते हैं ।  
राख वरा सिर का ही उपयोग करता या । परन्तु आधुनिक ब्रह्म-  
वाद का पुजारी, जैसा कि उपरोक्त ब्रह्मों से सिद्ध होता है, राख  
के दस सिर से भी ६० हजार गुण विरोध सत्त्व ब्रूस्ता है छि  
भी बह संदुष्ट नहीं हो पाता । उनकी दृष्टि दिन रात मजदूरों के  
बहन में कटौती करने पर ही छगी रहती है । और वे उस धन  
द्वारा साटक, सिनेमा गल्ली घेने और बिलायत के मोग बिलास

का उपमार्ग करते हैं। इससे विशेष अमानुषिकता और क्या हो सकती है।

उनके हृदय रूपी जमीन पर दया का एक अक्षुर भी पैदा हुआ होता तो वे अपने जीवन का विचार करते और पाप के लिये पश्चताप भी करते। लेकिन मानवता के अधःपतन में तो प्रति दिन अधिकता ही प्रतीत होती है।

**स्वार्थान्धता**—वर्तमान में चरवी वाले वस्त्रों के लिये दूध देने वाले विश्वोपकारक पशु काटे जाते हैं। रेशम के लिये कीड़ों का विश्वासघात कर उनको उबलते हुये पानी में डाल दिये जाते हैं। मोतियों के लिये मछलियों को डमली की फली की तरह चीर कर उनमें से मोती निकाले जाते हैं, हाथीदाँत के लिये माया जाल रच कर हाथी को मारा जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने सुख और स्वार्थ के लिये पाप करने में बरा भी सकोच नहीं करते।

मुलायम ऊनी वस्त्रों के लिये पजाब में भेड़ों के कच्चे गर्भ गिराकर उनके बाल काम में लाये जाते हैं। इन्जक्शन के प्रयोग की अजमाइस के लिये विदेश में बदर भेजे जाते हैं। जहरी दवाइया तैयार करने के लिये जहरी सर्प भी भेजे जाते हैं। इस प्रकार पाप अपनी सीमा को उलाघ चुका है।

**मनुष्य की खोपड़ी का प्याला**—यदि इस पवित्र भारत भूमि में विज्ञान विशारद भगवान् ऋषभदेव का जन्म हुआ होता और उन्होंने मिट्टी और धातु के वर्तनों का आविष्कार न किया होता तो आधुनिक यन्त्रवाद का पुजारी मानव, मानव

को भी मजदूरी समझ कर उसके मस्तक को फोड़ कर, लोगों का बदन के सौर पर उपयोग करता । यदि मनुष्य के बसने में आविष्कार न हुआ होता तो वह मनुष्य की बमझी के जूत बनता । लेकिन मनुष्य की बमझी के जूते बन नहीं सकते हैं, इसी लिए गरीब बर्ग पर इस प्रकार का जुल्म नहीं किया गया है । बतनों के आविष्कार के कारण ही मनुष्य, मनुष्य मस्तक की खोपड़ी का उपयोग करने की निर्यमता के पारा से बच पाया है ।

**यज्ञ बाद की उत्पत्ति**—अपने घर पर ही पैसा इकट्ठा की धीर नोट आपने की आशा सरकार ने मनुष्य को नहीं दी है इसलिए विश्व का भन हमारे ही पास किस प्रकार आजाये, इसी स्वार्थजन्य भावना के लिए मनुष्य ने यज्ञबाद की जन्म दिया । जिसका अर्थ यही है कि अधिक मनुष्यों की मजदूरी सीमा से एक ही मनुष्य को मिल सके ।

राजा अपने विलास के लिए विविध प्रकार के कर प्रजा पर डालता है जिससे प्रजा गरीब हो जाती है । राजा प्रजा को नौकर की भाँति रखती है । युद्ध में लाखों सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं और इनमें से कमकी बड़ी काम आजाते हैं, लेकिन युद्ध की विजय का लाभ कबल एक राजा के मस्तक पर ही बढ़ता है । भीमन्तों ने विविध प्रकार के व्याज और ध्यौसर से गरीब वर्ग को छुट लिया है । इसे किलबुख ही निर्धन बना दिया है । जन निराधार निर्धनों को भीमन्तों ने पशुवाद द्वारा विश्व का बन सड़ने को लड़ाई के समय में लगा दिया है । इन युद्ध में हमका स्वास्थ

धन भी लूट लिया गया। सैनिक युद्ध में तोप और बन्दूक के शिकार बनते हैं। परन्तु इस यन्त्रवाद के युद्ध में मनुष्य दुखी होकर सब सड़ कर मरते हैं और यन्त्रवाद के पुजारी उसकी लूट को श्री-मन्तार्ई समझ कर मौज मनाते हैं।

**पापी कौन ?**—भर समुद्र में एक जहाज जा रहा है, उसमें एक व्यक्ति ने सोने के स्थान के अभाव से एक मनुष्य को समुद्र में फेंक दिया और वह सुख पूर्वक सोया। तब एक दूसरा मनुष्य एक कीले की आवश्यकता के कारण जहाज में से एक कीला निकालने का प्रयत्न कर रहा है। इन दोनों में विशेष पापी कौन ? सोने के लिए मनुष्य को समुद्र में फेंकने वाला केवल एक ही मनुष्य का खून करता है, जबकि कीले के लिए जहाज के पटियों को अलग करने वाला सैकड़ों मनुष्यों के विनाश का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार आधुनिक यन्त्रवादी सम्य समाज सीधे तरीके से मनुष्य का खून न करता हुआ भी यन्त्रवाद को जन्म देकर सैकड़ों मनुष्यों की आजीविका छीन कर उन्हें लूटकर, अर्धनग्न क्षुधा पीडित स्थिति में डालकर बुरी हालत में मारने की मशीन तैयार करता है।

**चोर और साहूकार**—आज के लाखों साहूकार। शाहीवाद को एक ओर रखिये और दूसरी ओर पूर्वकालीन चोरों के चोरीवाद को। तो चोरों के चोरीवाद में भी जितनी प्रमाणिकता, नीति, न्याय और दया का अनुभव होगा, उतना आज के साहू-कारों में शायद ही होगा।

**प्रभव चोर**—प्रभव नाम का चोर पाच सौ चोरों के

साम सामग्री नगरी में चोरों को लिये जाता है। चोरी करने से पहले वह विचार करता है, कि आज चोरी कहाँ की जाय ? किसी के भड़े में से जल की चोरी करने की अपेक्षा सरोवर में सही पानी भर लेना उत्तमोत्तम है। इस प्रकार निर्धन वा कंजूस श्रीमन्त के घर चोरी करने से बिराप कुछ न होगा। इसलिये चोरी को उनके बहों की जाय, कि किन्हे समुद्र में से पानी पीने की क्षमि मन में चोरी होने का विचार मात्र ही न हो। इस प्रकार इन विचारों के साथ वह चोरी करने के लिए नगर में प्रवेश करता है और जम्बूजी के वहाँ किन्के पास अवार घन सम्पत्ति है, आवश्यक मन पड़ाता है। जम्बूजी को मासूम मकता है, चोर भयभीत होता है। तब जम्बूजी उन्हें आश्वासनपूर्वक शिरोपदेश देते हैं। उनका उपदेश सुनते ही पाँच सौ चार अपने चोरी के पंथे को छोड़ देते हैं और अपना जीवन पवित्र प्रवृत्ति में व्यतीत करते हैं।

इस प्रकार आपन उपरोक्त चोर की क्या पहचानी ? चोर आज के व्यापारी वर्ग की क्या भावना रहती है। वह आपसे झिपी नहीं।

पाप किसमें है—किसी भी कार्य में पाप नहीं है, यदि वे नीति, न्याय और सत्यतापूर्वक किये जायें। धीरगमन आत्मा विश्व का जितना हित कर सकता है उतना ही एक व्यापारी भी कर सकता है। जो साधुता साधु जीवन में रम्य सकता है उसे एक माणिक्य आपन शाही घम्मे में भी रम्य सकता है। जिस व्यापारी के हृदय में प्राणों के हित की ही भावना होती है, वह अपने नीकियों को मोकर न मानता दुष्मा पुत्र या बन्धु ही माने। और उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर तो वह व्यापारी अपने व्यवसाय में रहकर भी

आत्म साधन कर सकता है और विश्व के लिये उपयोगी जीवन बिता सकता है ।

**सब पापों का मूल**—मनुष्य में सहिष्णुता का अभाव है, उसके स्थान पर केवल स्वार्थ भावना ने प्रवेश किया । जब आप स्वर और व्यंजन सीख रहे थे, तभी आपको सहिष्णुता का पाठ सिखाया गया है, लेकिन आप उस पाठ को भूल गये हैं । तालव्य मुर्द्धन्य और दन्त्य श, प, स, के उसी प्रकार व्यंजन में तीन श, प, स, सिखाने के बाद ह, लगाने से 'सह' सहन करो' सहिष्णु बनो ऐसा भावार्थ निकलता है ।

**शब्द का एक ही तोर**—आप सब आज शांति रस का पाठ पढ़ने आये हैं । यदि कोई शराबी आकर आपको धर्म का ठोगी कहे तो आपको कितना दुःख होगा ? उसके शब्द का एक ही कंकर आपके शांति रस से भरे हुए समुद्र को हिला देता है । समता का पाठ पढ़ते हुए अनेक वर्ष हुए, अनेक वर्षों के सीखे हुए पाठ को एक ही कंकर मुला देता है इसका मुख्य कारण सहिष्णुता का अभाव है ।

**पड़ोस धर्म**—(Neighbour hood) फर्ज करो कि आपकी दुकान में टेलीफोन है, पड़ोस की दुकान वाला उसका उपयोग करने के लिये आता है, तो आप उसे स्पष्ट शब्दों में इन्कार करते हैं । एक पड़ोसी या दस पड़ोसी भी उसका उपयोग करें तो भी आपको एक पाई विशेष नहीं देनी पड़ती । आपके पड़ोसी या स्व-धर्मी वधु को २०० या २००० का लाभ हो तो आपके नेत्र उसे नहीं देख सकते तो कहिये कि वे आपके नेत्र कैसे है ? टेलीफोन

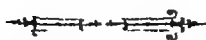


कर्मन्ही को लाभ हो तो क्या आपको उसमें बहाली मिलेगी ? लेकिन अपना नाक कटा कर भी अगर दूसरों को अपमान हो सकता है तो वैसा ही करने की आपकी मनोरुति रखी है । गोब क आदि माई क सुख को न देख सकने क कारण एक माई न अपने पुत्र को सिद्ध की शुद्ध क सामने रख दिया । ताकि सिद्ध मनुष्य क खून का प्यासा बन कर बार बार गोब में आकर गन्धवासियों को त्रास दें ऐसी शुद्ध मनोरुति प्रतिष्ठण मानव समाज में अनुभव होती आ रही है ।

मनुष्य यदि सहिष्णु बन, अपनी आवश्यकताओं को घटा दे सादगी पूर्व अपना जीवन व्यतीत करे तो वह अपना जीवन विज्ञान क नियमानुसार शत्रु और भूतों की तरह उपयोगी और सुन्दर बना सकता है ।

भारत है कि शत्रुओं द्वारा की गई आदर्श शिक्षा हृदय में धारण कर हमारा और आपका भव सार्वक करेंगे ।

# १३—सम्यक् ज्ञान का साम्राज्य



करोड़ों दीपक और एक ही सूर्य—सूर्योदय होने से पूर्व अधिकार को दूर करने के लिए विजली, गैस, ग्यास, तेल और एरही के करोड़ों दीपक जलते रहते हैं। लेकिन सूर्योदय होते ही सब दीपक अस्त होने लगते हैं। करोड़ों दीपकों में जो शक्ति है उससे अनंत गुनी विशेष सूर्य के प्रकाश में है। सारे विश्व को, पर्वतों को और वृक्षों के एक एक पत्ते पर इलेक्ट्रीक दीपक लगा दीजिये, लेकिन सूर्य के प्रकाश के आगे अनंत दीपकों का प्रकाश जुगनू के प्रकाश से विशेष नहीं। उसी प्रकार समाज सुधार के लिए अनेक सस्थाएँ, सभाएँ खोली जाती हैं। नित्य नये कानून बनाये जाते हैं और सुधार के प्रस्ताव पास किये जाते हैं, लेकिन वे सभी सुधार विजली के दीपकों के समान ही हैं। विश्व में जब तक सम्यक् ज्ञान का सूर्य उदय नहीं हुआ है तब तक भारत की दरिद्रता, अज्ञानता, फूट, स्वार्थ वृत्ति, भोग विलास, ऐश-आराम और देश के लिये भारभूत खर्चों में सुधार हाने का नहीं।

सुई की नौक जितना प्रकाश—मनुष्य का शरीर अधेरी कुटिया के समान है। उसमें सब जगह अधिकार ही है। केवल सुई की नौक जितने आँखों के दो छिद्र जितनी आँखें खुली हैं। इसी से मनुष्य अपना सासारिक व्यवहार चला सकता है। बादलों के कारण सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। उसी प्रकार

आत्मज्ञान का प्रकाश करीयदि कर्मों द्वारा दब गया है। सामान्य स आत्मा के दो बिन्दु द्वारा प्रकाश मिल रहा है। कर्मों का आवश्यक दूर होने से आत्मा अपने मूल स्वरूप शान्तमय, प्रकाशमय बन सक्ता है।

महामाया कौन ?—आत्मों द्वारा मिलने वाला प्रकाश ता सामान्य है लेकिन उससे आत्मा का प्रकाश कर्मों विशेष है उसे सम्पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। एक श्रीमन्त का रूप गरीबों का देखने पर भी पिघलता नहीं। उसे सहस्यता नहीं देता। कर्म तत्र होने पर भी अन्धा है और लक्ष्मी होने पर भी निधन है। जब कि एक अन्धमिश्रारी भी यदि गरीब के रूप को सुन में अपनी ओर से धनासक्ति प्राप्त करने को तैयार होता है तो वह अन्धजान ज्ञानवान, और मंत्र बाला है।

धर्म गुरुओं का स्थान फोनोग्राफ ग्रहण करेंगे—  
व्यावहारिक शिक्षण के लिए जितना लक्ष दिया जाता है उसे विशेष धार्मिक शिक्षण के लिए दिया जाना चाहिये। धार्मिक ज्ञान ही के अभाव के कारण भारत से धार्यतत्त्व विदा हो रहा है। और अनाथ साधनों का आश्रय समा पड़ता है। प्रभु स्तुति के स्तोत्र और स्वयंता को मानव मूल गया तो इसी फोनोग्राफ के रेकर्डों का स्तोत्र और धार्मिक ज्ञान के लिए उपयोग होगा और धर्म स्थानों में शांति और मित्रासनों पर धर्म गुरुओं के स्थान पर फोनोग्राफ बैठेंगे और अपनेरा सुभाषण तथा प्रतिक्रमणदि आवश्यक क्रियाएं भी करायेंगे। यदि मानव समाज जल्दी न बदलगा तो इसकी पराधीनता की सीमा भी न रहेगी। और ज्ञान

पान आदि के लिये जिस प्रकार जड़ पदार्थों की शरण लेनी पड़ती है। उसी प्रकार धार्मिक क्रियाओं के लिये फोनोग्राफ आदि जड़ विज्ञान की शरण लेनी होगी ।

**२१००० वर्षों तक शासन—**ढाई हजार वर्ष में भारत में अनेक राजा होगये । राजपूत, मुगल, और मराठे भी हो गये । लेकिन आज भारत को संभालने के लिये भारतवासियों में से किसी एक की शक्ति न होने से परदेशी अंग्रेज भारत की रक्षा और शासन कर रहे हैं । तब प्रभुवीर का शासन ढाई हजार वर्षों से अखंडरूप से चला आ रहा है । और अभी साढ़े अठारह हजार वर्ष तक चलता रहेगा । प्रभु महावीर के शासन की नींव इतनी गहरी है । इसका कारण ज्ञान की प्रभावना ही है । महावीर के शासन में राजा सरीखा शस्त्रधारी बलवान सैन्य और सेनाधिपति होने पर भी केवल अपने अनुयायियों के लिये ज्ञान का अमोघ रायन प्रभुवीर ने छोड़ा है । जिसके प्रताप से उनका शासन निराबाध रूप से चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा ।

**शान्ति का उपाय—**सिर बिना का शरीर जितना भयंकर, घृणापात्र और दुर्गन्धमय प्रतीत होता है । उससे विशेष सामाजिक जीवन की व्यवस्था ज्ञान के अभाव से प्रतीत होती है । देश, समाज, ज्ञानी और कौटुम्बिक क्लेशों का मूल कारण केवल सम्यग्ज्ञान का अभाव ही है । मानव समाज जाति और देश के प्रति अपना कर्तव्य समझे तो विश्व में इस समय जिस अशान्ति का अनुभव होता है उतनी ही शान्ति का अनुभव हो ।

**विष भी अमृत—**वैद्य, सोमल, पाय आदि विषम पदार्थों का मिश्रण कर उन तत्त्वों का बाधक के बजाय मानव जीवन के लिये साधक बनाता है। उसी प्रकार यदि हम समाज में सम्बन्धान उत्पन्न हो तो अज्ञान और विष प्रसंगों को मानव शान्ति और सुख रूप में परिवर्तन कर सकता है।

**महारथान की लूट—**महानवा के घर होकर अनुपम महापाप करता है। अपने दुष्कृत्यों के कारण समाज को शोषक अन्धकार का शरणागति देकर हथारों अनाथ और विधवाओं के मुँह से रोटी का टुकड़ा महारथान की तरह छीनकर सिरा पूरी से अपना पापी पेट भरते हैं।

**स्वपरसाधक और घातक—**प्रकार के बिना वे अंग्रेजी पौध भी सुरक्षित करते हैं। वे अपनी प्रगति नहीं कर सकते और न विश्व के लिए साधकमूल बन सकते हैं। साथ ही वे अपने आसपास की जमीन का मूल नष्ट कर अन्य पौधों को भी नष्ट नहीं करते। इसी प्रकार ज्ञान रूप प्रकाशहीन अनुपम स्वार्थमय भावना से अपनी प्रगति नहीं कर सकता। अतः समाज के भादमूल जीवन को अक्षय करता है।

**ज्ञानाग्नि का प्रकाश—**ज्ञान अग्निके समान है। वह अपत्य को पत्य बनाती है और साथ ही अंधकार का नाश कर प्रकाश देती है। इसी प्रकार ज्ञान भी सब प्रकार के प्रतिद्वन्द्व संयोगों को सहन करना सिखाता है। विश्व को विराप नाम किस

प्रकार ही वही उसका ध्येय रहता है और अनेक अज्ञानियों का ज्ञान के सुपथ पर प्रयाण कराता है ।

**मानव भूमि ही देवभूमि**—एक पांच वर्ष का छोटा बालक हजारों अध मनुष्यों को खड़े या कुएँ में गिरते हुए कुपथ पर जाते हुए बचा सकता है तो जब सारी ही प्रजा में ज्ञान, प्रेम, सद्दानुभूति, परमार्थ और सेवामय वातावरण फैल जाय तब वह भूमि मानव भूमि भिटकर स्वर्गीय भूमि बन जाय और इस भूमि के मानव देव-दानवों के पूजनीय और प्रावप्रिय हो जायें ।

**महान् क्रूर कौन ?**—बाघ, रीछ, सिंह, सूर्य, आदि क्रूर प्राणी भी बिना किसी के सताये जिस प्रकार हमला कर देते हैं और मार खाते हैं । इसी प्रकार ज्ञानहीन मानव में क्रूरता का जन्म होता है जिससे क्रूरता में मान बुद्धि की वृद्धि हो जाने से सिंह, सर्प, रीछ, बाघ आदि क्रूर प्राणी भी लज्जित हों ऐसी क्रूरता का मनुष्य में भी अनुभव किया जाता है । सिंह वन का राजा है और चाहे तो अपनी गुफा रूपी तिजोरी में हजारों हिरण और खरगोश जैसे पशुओं को एकत्रित कर सकता है । लेकिन उसमें क्रूरता होने पर भी सतोषवृत्ति है । एक दिन की खुराक मिलने के बाद वह दूसरे दिन की चिन्ता नहीं करता । और जंगल के प्राणियों को नहीं सताता । गतवर्ष चतुर्मास के लिए उदयपुर की ओर बिहार करते हुए मुनि श्री विद्या विजयजी को रास्ते में शेर मिला । वह चार ही हाथ धूर बैठा हुआ था । मुनिराज भयभीत हुए । मगर उस शेर ने अपनी शान्ति भग नहीं की तब मुनिराज

ने विचार कि "शेर बैठ भरकर बैठा हुआ है नहीं तो मेरा बहार  
 कर सेवा" मोक्ष के बाद शरीर शास्त्र के साथ डाक्टर को उस  
 वाले पदार्थ खाने के लिए आमंत्रण दिया जावे तो वह अन्न  
 स्वास्थ्य का मान मूलकर भी रसास्वादन के लिए बखीमूठ हो,  
 उस वस्तु का उपयोग करेगा। अब कि शेर सीसे की प्राणी भी  
 हाथ में भाये हुए मानव मनु को छोड़कर अपनी उदारता बख-  
 लाता है और मानव समाज को भी व्याकरण का पाठ पढ़ाता है।  
 उपरोक्त प्राणियों में एक दिन की मूल जितनी ही लालसा है जब  
 यदि मानव समाज क छिए विचारेंगे तो जान पड़ेगा कि मनुष्य  
 के पास इतना धन है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी बैठी २ कापी  
 रहे फिर भी खतम न हो। ऐसा होते हुए भी वह प्रतिदिन पाप  
 प्रपञ्च करता हुआ नवीन धन का उपार्जन करता है। यदि मनुष्य  
 क सिद्ध या बाध जितनी शक्ति और साधन हो तो आज विश्व में  
 कोई भी मनुष्य जीवित होत और समस्त विश्व का नारा होगया  
 होता। मानव बंत्रबाध की शरण लेकर कुरा का प्रदर्शन करने में  
 शेषमात्र भी संकोच नहीं करता। सक्रिय दयावान् प्रकृति करोड़ों  
 मनुष्यों की सहा के लिए कुर प्राणियों को आकरा जितना  
 ऊँचा उठाकर फिर नीचे गिरा उन्हें मार डालता है जिससे कुरा  
 का अन्त हो जाता है और शरीर सुख पूर्वक रोटी खा सकते हैं।  
 आज बंत्रबाध का पूरा साम्राज्य व्याप्त हुआ है। पाँच  
 या दस हजार रुपया हो तो आज पच्चीस या पचास  
 तक जा सकता है। और इस व्याज से उस व्यक्ति  
 की साथ पीढ़ियों सुख पूर्वक जीवन निर्वाह कर सकती हैं।  
 वह रकम तो स्वाधी रहती है। लेकिन मनुष्य का सम्बोधन न होने

से लाखों और करोड़ों एकत्र करने के लिए क्रूरता पूर्ण रोजगार करते हैं। और इतने से भी सन्तुष्ट न हो कर हज़ारों गुणी शीघ्रता वाले यन्त्रों को चला कर अपने स्वभाव और शक्ति से हज़ारों गुणी से भी अधिक क्रूरता का प्रचार करते हैं ।

### प्रो० मेक्स मूलर और अन्य जर्मन प्रोफेसर—

भारत की अज्ञानता और स्वार्थीधता को दूर करने के लिये पूर्वज ज्ञान की सम्पत्ति छोड़ गये हैं । लेकिन स्वार्थान्वयता के कारण मानव समाज में विशेष अन्धकार छाया हुआ होने से वे अपनी सम्पत्ति को सभालने के लिए भी भाग्यशाली न हुए । लेकिन सद्भाग्य से प्रो० मेक्स मूलर ने चार वेदों का, पच्चीस वर्षों के महा परिश्रम से सशोधन किया । बीस वर्ष उसे छपाने में लग गये और उसके पीछे नौ लाख रुपया खर्च हुआ । तदुपरान्त जैन शास्त्र भी जर्मन प्रोफेसर ने सुधारे हैं । भारतीय साहित्य भारत के सन्तानों के लिए न होने के समान ही है । पश्चिम के विद्वान ही उसका उद्धार करते हैं । यदि पाश्चिमात्य विद्वानों ने भारत के समस्त उनका तत्त्वज्ञान न रक्खा होता तो आज भारत किस स्थिति में होता इस बात का विचार करने पर सहज ही समझा जा सकता है । अपनी क्रूरता और अज्ञानता के विनाश के लिए मनुष्यों के पास महान् साहित्य है, धर्मोपदेशक हैं फिर भी उनकी क्रूरता की कमी दृष्टिगोचर नहीं होती । यदि उनका जीवन पशुवत् विवेक शून्य होता तो आज मानवी, दानव और राक्षस समझा जाता । मानव ससार में से बाह्याडम्बरमय सभ्यता दूर कर दी जावे तो मानव को मानव रूप में शायद ही पहचाना जा सके ।



**आकाश में उड़ने वाला गीब पक्षी—**गीब पक्षी चाहे चित्ता आकाश में उड़ता उड़े फिर भी पक्षी दृष्टि के जमीन पर पड़े हुए सड़े मांस के टुकड़े पर ही होती है। इसी प्रकार ज्ञान बिहीन मनुष्य को चाहे जैसे छुम सयोगों में रख जाये फिर भी पक्षी दृष्टि तो अज्ञानप्रिय विषयवर्धक विषय भावनाओं में ही रहती है।

**आत्म-रक्षक सरल समझ—**जिसके पैर में घूट प उस मार्ग में कोई मही सहा सकते इसी प्रकार जिसमें सीधेसही समझ शक्ति है वह कैसे प्रलोभनों में फँसा नहीं जा सकता पतन नहीं कर सकता।

**दीपक और पतंगियों का प्रेम—**दीपक को देखते के बाद पतंगिया कभी भी अन्धकार में नहीं जायगा। उसे प्राणलक्षकों को सहन करना मंजूर होगा परन्तु अन्धकार के प्रसव न करेगा। यदि मानव समाज को ऐसी क्षमता ऐसा प्रेम ज्ञान के लिए होता तो वह प्राण जाले पर भी अज्ञान के अन्धकार भ्रम पथ पर पैर नहीं रक्क सकता।

**ज्ञानी आकाश गीब के समान है—**अज्ञानान्धकार में भटकते हुए जीवों के लिये ज्ञानी का जीवन आकाश गीब समान है। जिस प्रकार आकाशगीब समुद्र में भटकत और डूबते हुए सहासों को और मुसाफिरों को बचा सता है इसी प्रकार ज्ञानी भी अनेक दुर्लभगामी मनुष्यों को पथप्रदर्शक बन कर उन्हें सत्य पर प्रमाण करवाते हैं। जिससे ज्ञान के प्रताप से मानव प्राणी भी, वह समान अपना जीवन विधापरक व्यतीत कर

सकता है और उसके अभाव में पशुवत स्वार्थी पेटू ध्यान की तरफ, व्यतीत करता है ।

**भाग्यशाली कौन ?**—प्राचीन माहपुराणों ने वनों में, जङ्गलों में और पर्वतों की गुफाओं में और शिखरों पर ध्यानस्थ होकर ज्ञान रूपी खजाना प्राप्त किया । उस अगम्य ज्ञान को हम समझ सकें वैसा सरल बना दिया । यदि उन महा पुरुषों की यह सम्पत्ति हमें प्राप्त न हुई होती तो सचमुच ही पशु संसार से भी मानव संसार अधिक क्रूर, घातक, जङ्गली और हिंसक होता । मानव संसार में यदि कुछ सुन्दरता अन्वेष्य है तो वह प्राचीन पुरुषों के ज्ञानरूप सम्पत्ति की बदौलत ही । उसी का यह प्रताप है और उसी को ही इसका श्रेय है । आज पैदा हुआ बालक पेडीसन जैसे वैज्ञानिकों से भी विशेष भाग्यशाली है । विज्ञान का लाभ सैकड़ों वैज्ञानिकों से भी आज के बालक को विशेष मिल सकता है । इसी प्रकार हम भी विशेष भाग्यशाली हैं कि प्राचीन ऋषि मुनियों को जो तत्व जङ्गलों में, वनों में और पर्वत कन्दराओं में धीरे तपस्या करने पर भी न प्राप्त हुआ वह अपूर्व तत्वज्ञान आज हमें दो आने की छोटी सी पुस्तिका में ही मिल रहा है । और उस पुस्तक को मनुष्य लाखों बार पढ़ सकता है और जीवन में भी उतार सकता है । इससे विशेष भाग्यशाली भी अन्य कोई हो सकता है ? ज्ञानी की सहायता हमें न मिली होती तो करोड़ों बार मानव-अवतार धारण करने पर भी हम नौ वर्ष के बालक जितनी भी प्रगति न कर पाये होते । अपने आपको भाग्यशाली समझ कर जीवन की सार्थकता के लिये घर-घर ज्ञान की प्याऊ

खोल दीजिये और ज्ञान ज्योति खला कर अपने आपसे और अपने भाग्य को रोमित कीजिये ।

करोड़ों वर्षों की अन्धकार मय गुफा का कुटिया का अन्धकार एक ही छोटा सा दीपक दूर कर सकता है । इसी प्रकार होसक सच्चा ज्ञान भी अज्ञान रूपी द्वेप कसाह, निम्बा, ईर्ष्या, लोभ, अस्तित्वोप आदि खोपण वृत्तिजन मारा कर सर्वत्र शान्ति • साम्राज्य स्थापित करता है ।

---

## १४—पर्युषण पर्व और अहिंसा

दिवाली में धन की पूजा होती है और धन का धुआँ फूँका जाता है, क्या यही स्थिति धार्मिक पर्वों की नहीं ? धार्मिक पर्वों में पापमय विलासो वस्त्र और हिंसक दूध शोभा दे सकता है ?

पर्युषण पर्व में महात्माजी पधारें तो ? दो आंसू गिरावे ।

दस जैन मिल करके भी यदि एक पशु का पालन करें तो भी दस हजार को अभयदान ।

धार्मिक पर्व तो कसाई और शिकारियों के लिए कमाई की सीम्न ( मौसिम ) होता है ।

आणदजी कल्याणजी की पेढी को भावनगर का आदर्श ।

**परीक्षा और पर्युषण**—विद्यार्थी के लिए १२ मास के अभ्यास का विशेष रूप से निरीक्षण उसका नाम परीक्षा । परीक्षक चाहे जैसे कठिन प्रश्न पूछे फिर भी उनका उत्तर शात और प्रसन्न चित्त से देने के लिए विद्यार्थी तैयार रहता है और शत प्रति शत नम्बर प्राप्त करना ही उनका ध्येय होता है । उसी प्रकार विशेष प्रकार की आत्मिक उपासना करने का नाम पर्युषण । इन दिनों में हमें हमारा आंतरिक निरीक्षण और परीक्षण विशेष रूप से करने का होता है । जिस प्रकार दिवाली के दिनों में धन के लाभ हानि का हिसाब मिलाते हैं उसी प्रकार पर्युषण अर्थात् भाव दिवाली में भी आत्मिक धन की लाभ हानि के हिसाब का मिलान करना चाहिए ।

घन की पूजा और घन का पुँजा फूँटना—  
 दिवाली का पर्व लौकिक है जब कि पञ्चपण्य पर्व अलौकिक।  
 दिवाली में एक बार तो पूजा होती है दूसरी बार बालराम  
 लाइकर घन का पुँजा फूँट आता है। क्या इसी प्रकार का  
 पागलपन इन धार्मिक पर्वों में दृष्टिगोचर नहीं होता ?

धार्मिक पथ या यित्ताम्य पथ—दिवाली के दिनों  
 में लौकिक पञ्चोचित दिवाली बस्त्राभूषण पहिन जात है बैस ही  
 या उससे भी अधिक दिवासमय बस इस अलौकिक पर्व में भी  
 मानव मनुष्य का शरीर पर धारण किये हुए दिवाली पर्व है  
 जिससे ये अलौकिक वैराग्य बर्धक पर्व भी दिवास बर्धक और  
 बिकारी बनन लग्य है।

पर्व में कैसे वस्त्र छोड़ा दे सकते हैं ?—इन  
 धार्मिक पर्व के दिनों में पर्व में क्षोभित हो बैठे सादे और कुछ  
 अद्विष्टक वस्त्र मनुष्यों को धारण करना चाहिये उसका बदले में  
 चरबी वाले और चट्कील वस्त्र स्त्री पुरुष समाज का शरीर पर  
 विन्य पड़ते हैं इससे बिराप आश्चर्य और क्या होगा ?

पर्व के दिन पापी वस्त्र धारण किये जा सकते  
 हैं ?—इस पर्व के दिनों में छोटे-छोटे बच्चे भी जपवास और  
 पञ्चासन आदि तपश्चर्या करत हैं रात्रिमोजन और हरिवाली  
 का स्वागत करत हैं। धर्म के दिनों में जपवास और लीलोली में  
 शाने का स्मरण रहता है परन्तु आज पर्व के दिन चरबी वाले  
 तथा रोम के पापमय वस्त्रों का स्पर्श भी नहीं हो सकता तो  
 पहिने तो जाली कैसे सकते हैं ? ऐसा क्या हो शायद है

किसी को रहता हो। चरबीवाले वस्त्रों के लिए भारत में प्रति दिन हजारों दूध देने वाले पशुआ का बलिदान होता है। ये बातें तो विश्व विख्यात हैं अतः विशेष स्पष्ट समझाने की आवश्यकता ही नहीं।

**पर्व की मर्यादा बनाए रखवो—**ऐसे चरबी तथा रेशमी वस्त्र पहन कर पर्व के दिनों में सूक्ष्म जीवों की दया पालने वाले जैन धर्मस्थान में सहर्ष प्रवेश करते हैं, उस सभा में अचानक ही म० गांधीजी या जवाहिरलाल जैसे देश नेता आ पहुँचें तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहे। वे पूछें कि इतनी बड़ी मानवमेदना यहाँ क्यों एकत्रित हुई है? उनके उत्तर में धर्माराधन का ही कारण बताया जाय तब उनकी दृष्टि धर्म के मूलतत्त्व अहिंसा और इन पापमय वस्त्रों पर पड़े तो उनको कितना दुःख हो? जैन धर्म कि जो विश्वधर्म बनने के लिए साधन संपन्न है, उसके अनुयायी पर्व के दिनों में ऐसे पापमय वस्त्र धारण करते हैं, यह देख कर ऐसी सभा में जैन समाज की अज्ञानता पर दो आँसू गिरा कर वे भग्न हृदय के साथ वापस लौट जाय।

लग्न जैसे शुभ कार्य में काले वस्त्र पहिन कर नहीं जा सकते, जब इन स्थानों की मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं हो सकता तो फिर धार्मिक पर्वों की पवित्रता रूप अहिंसक भावना की भी मर्यादा निभाये रहना चाहिए।

**कुमारपाल राजा और उसके वर्तमान अनुयायी —**  
कुमारपाल के राज्य में गुप्तचर गश्त लगाते रहते थे कि कोई जू

सदमल को मारने न पाव । उनको मारने वाले कुमारपाल के राज में दोषी समझे जाते थे । यह देने के आदमी रूप में वे मल्ले वाल दोषी से कुमारपाल ने महल बसबाया था और परमेश्वर में मुकालिफा महल के नाम से सुप्रसिद्ध है । उनके राज में शीघ्र ऐली जाती थी परन्तु “मार, मार” शब्द का प्रयोग नही किया जाता था । सब हाथों पोंकों को पानी बान कर पिलाया गया था । वर्तमान समान को कुमारपाल की यहिंसा की स्मृति प्रतीत होगी । परन्तु विचारक सरलता से समझ सकते हैं कि कुमारपाल जैसे राजा अपने विस्तृत राज्य के व्यवहार में इतनी सूक्ष्म यहिंसा न पालन करा सकता था, वो उसे अनुयायी बिलासी वक्त्र के आतिर ही गृह मेंसे जैसे बड़े कप पित माणियों की होने वाली हिंसा को रोकने का या जैसे बड़े वक्त्र न पहिन्न का साधारण विवेक भी नहीं करा सकते, सो दे कैसे गिने जाय ?

पूर्व में भी हिंसक वृत्त—पर्युषण पूर्व के दिनों में उपवास के यहिंसा खीर, मीठ, बासुंदी की ‘चारण्य’ होती है । हजारों समुष्णों के समुदाय रूप गण्य विमाये जात है जन्में में उपरोक्त भोजन होता है और इन दिनों में बाजार भी रूप की रही काम में लग जाता है । धर्म भावना के प्रति इससे विरोध लवेका और क्या हो सकती है ? बम्बई में वृत्त नहीं देने वाले प्राणी सीधे कस्टार्डिजाने में ही जाते हैं, यह बात बम्बई निवासियों से छिपी नहीं है ।

पूर्व काशीन भावक—पूर्व अमीन भाष्यकी आदि

गावक अपने यहां ४०-६० और ८० हजार तक गौएँ रक्खा करते थे, परन्तु वर्तमान कालीन श्रावक अपने वहां यदि एक-एक घ देने वाला पशु रक्खें तो भी हजारों जीवों की रक्षा सरलता की जा सकती है ।

**अहिंसक दूध और हजारों पशुओं को अभयदान—**बम्बई में सम्भवत एक लाख जैनियों की वस्ती है। वे सब छिकर यदि अहिंसक दूध की व्यवस्था करें तो भी जैन समाज आगण में दस बीस हजार पशुओं का पालन हो सकता है और उतने पशुओं को अभयदान मिल सकता है ।

**यह भी क्या जीव दया है ?**—पर्यूपण पर्वों के दिनों जीवदया के लिये फण्ड होंगे । कसाई के वहाँ से बकरे, गाय, भेड़, भैंसे, मुँह मागा दाम देकर छुड़ाई जायेंगी । इन दिनों में श्रावकों की जीवदया चाँटी के बीलों की तरह उमड़ पड़ती है । परन्तु वे ही जैन चर्बी वाले बख को धारण करें, अपने मिलों में चर्बी का उपयोग करें और हिंसक दूध का सेवन करें, ऐसी मनोवृत्ति वालों को शुद्ध अहिंसक कैसे कहा जा सकता है ? यह उनकी वास्तविक अहिंसा है या केवल उसका ढोंग है ?

प्रतिवर्ष जीवों को छुड़ाने के खर्च की रकम में से व्यवस्थित एक गौशाला खोली जा सकती है । जिससे सभी को अहिंसक दूध प्राप्त हो सकता है । अथवा कसाइयों के बच्चों की सुशिक्षा के लिये भी इस धन का व्यय किया जा सकता है । इससे भी भविष्य में हिंसा रुक सकती है । वर्तमान परिस्थिति तो जीवदया के नाम पर कसाइयों के हाथ गरम करने के समान है ।



घार्मिक दिन और हिंसकों की मौसिम-परी  
और आगरा में कसौई लोग पर्युषण पर्व के पवित्रे कुर्चे और पर  
अध्वर विद्विया और मोर जैसे पक्षियों को आग में पकाने पर  
पक्ष काट कर, उनमें डाल देते हैं । और इन दिनों इन्हीं पक्षियों  
को बाजार में बेचने लाते हैं । इलाखान पुरुष उन्हें छुड़ते हैं, जिससे  
पर्युषण पर्व बसाइयों के लिये अमान का मौसिम बन जाते हैं ।  
उनकी और अपेक्षा रखने से ब उन्हें पुरी तरह से मार डाले  
हैं । यही स्थिति इन दिनों में पशुओं की भी होती है । कई  
जीवजन्तु के कार्य में भी पूर्ण विवेक और बुद्धि की आवश्यकता  
है ।

अनिच्छा से भी पाप के आगो—पर पर एक  
गात्र रख कर उसकी व्यवस्था इस भास पायी स्नान आदि क्रिया  
स पाप मातने वाला लोग विलास के आधिर तथा दुर्भाविक कर्म  
पर व्यसोग करके इन्हीं जीवों को अन्धकार ही में मरस्य शरण  
करने के लिये कसौई के बहाँ भेजकर अनिच्छा होने पर भी पाप  
के भागीदार बनते हैं ।

प्रभु की मोती का हार—जो इतने प्रिय लगता है  
वही हमारे देव को भी प्रिय होता है । ऐसा समझ कर पर्युषण  
के दिनों में धाँगी की रचना होती है और प्रभु की मोती का हार  
पहनाया जाता है । सीपियों के लिए लाखों मच्छीयों का हमला  
की तरह व्यवसाय किया जाता है और सैकड़ों मच्छीयों को मारने पर  
भी किसी में से कहीं थक मोती मिलता है । यही कारण है कि  
मोती इन्हीं में मिलते हैं । शब्द ! कैसी बुद्धि !

अहिंसक देवों के मन्दिर में भी चँवर—मन्दिरों में चँवर भी काम में लाया जाता है। जिसके लिए चँवरी गायों से खूब किया जाता है अथवा उनके अँगों को भयङ्कर नुकसान पहुँचाया जाता है। ऐसे पाप मय अपवित्र चँवर अहिंसक देवों के मन्दिर में कैसे शोभित हो सकते हैं ? इसे सहृदय एवं विचारशील पाठक स्वयं सोच सकते हैं।

**श्री आणन्दजी कल्याणजी की पेढी का स्तुत्य प्रयास**—ये पर्व वर्षा काल में आते हैं, जिसमें पतंगिये आदि जीवों की विशेष उत्पत्ति होती है। धर्म मंदिर में आगी की शोभा के लिये सैंकड़ों दीपक जलाये जाते हैं। इनमें अगणित जीवों का नष्ट होना होता है। परन्तु इस समय सद्भाग्य से आणन्दजी कल्याणजी की पेढी ने अपनी व्यवस्था और निरीक्षण वाले मन्दिर से विजली कृत दीपक हटा देने का जो स्तुत्य प्रयास किया, उसके लिए वे कार्यकर्त्तागण धन्यवाद के पात्र हैं। आशा की जाती है कि, अन्य मन्दिरों के ट्रस्टी भी इस पवित्र कार्य का अनुकरण करने का सक्रिय प्रयास करेंगे।

**भावनगर का आदर्श और पर्व की सफलता**—भारत में केसर की पैदाइश बहुत ही थोड़ी है। नकली केसर विदेश से आती है। वह पवित्र नहीं होती, इसलिये भावनगर के मन्दिरों में केसर के स्थान पर पवित्र चन्दन काम में लाया जाता है। आशा है कि अन्य मन्दिरों में भी ऐसे सुधार कार्य रूप में रक्खे जायेंगे तो अहिंसा की दृष्टि से पर्यूषण पर्व को सफल कर सकेंगे।

## १५—यह दिवाली या होली ?

प्रत्येक देश में दिवाली का स्वीकार बहुत प्रसन्नता से किया जाता है। इस को आज कल अपने धर्म प्रधान भारत देश के लिए ही विचार करेंगे।

**लक्ष्मी पूजन—**दिवाली के दिन लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी का अपने यहां आमंत्रण करने के लिये अनेक दीपक जला कर अपने आंगन को रमणीय और सुरोमित करते हैं। लक्ष्मी की कृष्ण, केशर, हनु और धी के दीपक से पूजा करते हैं और उस पूजा के साथ ही सुन्दर वस्त्र-भूषणों से माता सुसज्जित होते हैं।

**लक्ष्मी को धामी की तरह चढ़ाना, धन का पूजा**  
**पूजा करना—**एक बार लक्ष्मी की स्तुति की जाती है, जब कि दूसरी ओर भारत जैसे धर्म प्रधान देश में जो लक्ष्मी की स्तुति और आस्तिक प्रवेशों में भी नहीं हो ऐसी लक्ष्मियां पाई जाती हैं। लक्ष्मीमाना बोझ कर, जला करके करोड़ों रुपयों का मुकाफा कर, लक्ष्मी का नारा किया जाता है। विचार कीजिये कि, ऐसा बनाकर वह (लक्ष्मी) कैसे सहन कर लेती।

**भाई और बहिन—**कोई अपनी बहिन, पुत्री या धी को हजार रुपये की स्वर्ण के और लाख रुपये का मोतीदार दे। लेकिन कृष्ण के अवसर में काजल का कण्ठ पर चिक्का करे पाकराये तो क्या वह इसे शोभा देगा ? और ऐसा करने में के बाद वह

वह बहिन उसकी उस भेंट को स्वीकार कर लेगी क्या ? वह बहिन भाई को कैसा समझेगी ? और सुनने वाले लोग भी उसे कैसा समझेंगे ? उसकी ऐसी मूर्खता पर किसे हँसी न आयगी ? लाखों की भेंट देने पर भी थोड़े से विवेक के अभाव से उसकी कार्यकीर्ति काजल की तरह काली हो जाती है। यही स्थिति लक्ष्मी पूजन और मानव समाज की है।

**लक्ष्मी का अपमान**—लक्ष्मी की कुंकु, केसर, कस्तूरी, चन्दन, धूप, दूध आदि से पूजा करने वाला ही यदि बारूदखाने के लिए, होली के धूप को भी लज्जित कर दे उतना धन का धुआ करता है तो वह लक्ष्मी का सरासर अनादर और अपमान करता है।

**फांसी वाले का सन्मान**—यह लक्ष्मी की पूजा नहीं, लेकिन उसका सत्यानाश है। पूर्वकाल में फासी की सजा प्राप्त व्यक्ति की सवारी जुलूस निकाली जाती थी। और सवारी में घोड़े के बदले गधा, आभूषणों की जगह पटे जूतों का हार और फूटी हड्डियों के नगारे और ढोल बजाये जाते थे। ठीक यही स्थिति आज भारत वर्ष में लक्ष्मी देवी की है। लक्ष्मी देवी को उसके सपूत फासी के मच पर चढ़ा कर हर्ष-उन्मत्त होकर आनन्द मना रहे हैं।

**पागल खाना**—आगरा के पागलखाने (Mad Hospital) में आग लगी, तब पागल दिवाली समझ कर नाचने लगे। सिपाहियों ने उन्हें उस मकान में से निकालने का प्रयत्न किया, परन्तु उन्हें पूर्ण सफलता न मिली। उसी प्रकार भारत के

अज्ञान भीमन्तवर्ग में भी पागलपन का अनुभव होता है। विद्या के निमित्त करोड़ों रुपये खर्चवाना नाटक सिनेमा और खेल-बिछास में पानी की तरह बहा कर प्रसन्न होते हैं। इससे अधिक दुःख प्रसंग और क्या हो सकता है ?

**पारुष्यस्नाना और दिवाली**—लालों रुपये के फटने को देखते हैं। वे फुलते हुए आवाज करते हैं कि 'भारत बाटी'। तुम्हें फट फट—बिक्कार है। प्रति वर्ष फटाकों की यह 'फट, फट' ध्वनि सुनते हुए भी लज्जित होने का बहाना प्रस्तुत करते हैं। फटाके अन्तरंगानि करते हैं, कि इन पवित्र और धार्मिक दिनों में भी नित्य करोड़ों समुप्य अन्न बिना फटाफट फूट रहे हैं। ऐसे प्रसंग पर इस प्रकार घन के दुरुपयोग करने वालों को फटफट के अज्ञात और क्या कहा जा सकता है ? इतना इतना शिक प्रचार हरिजन या हीन कन्धुओं के पेटों में क्या किया जाय वही भारत धर्म प्रधान देश कहा जा सकता है। अन्धशास्त्र के योग्य अंगली प्रवेष्ट क्यों न माना जाय ?

**तारा मण्डल**—पारुष्यस्नान की कोठी के लोकन व जसमें से तारे टूट टूट कर गिरते हैं। वे सुचित करते हैं कि भारतवासियों ! सादगी सयम और स्वदेश-प्रेम का पल पड़ाकर भारत के अनेक सितारे अपना बलिदान देकर टूट गए वस्तु वसे। सकिन् आपकी विज्ञास, मोजरयिक और शृंगार की भावनाओं का अन्त न आया। कम महापुरुषों ने अपना सर्वस्व शोभावर कर दिया, सकिन् आप साधारण स्वार्थ और पैरा आत्म का स्वाम नहीं कर सकते।"

**कोठी—**कोठी के फोड़ने वाले अज्ञानोंको वह उपदेश करती है कि “अरे! भारत के आर्यपुत्र ! तू यह क्या कर रहा है? करोड़ों क्षुधापीड़ित लोगों के पेट में अन्नभरने के बजाय इसमिट्टी में बारूद भर कर तू क्यों धन का दुरुपयोग करता है ? मेरे पेटमें बारूद भरने से मेरा तो नाश होता ही है, परन्तु साथ ही अन्न के अभाव से गरीब बन्धुओं का भी विनाश होता है। मेरे पेट में बारूद भरने के बजाय देश बन्धुओं के पेट में अन्न भर। जिससे मेरा भी नाश न होगा और देश बन्धुओं की रक्षा होगी। कोठी फोड़ने वाले। तू मुझे नहीं फोड़ता लेकिन स्वदेश बन्धुओं के पेट को फोड़ता है। इसमें से निकलने वाली चिनगारिया क्षुधा पीड़ित बन्धुओं के हाथ तारा की ज्वलन्त वेदना है। इन चिनगारियों को देख कर जरा लज्जित हो। और धन का यथा शक्ति सदुपयोग कर।”

**बारूदखाने से हानि—**दिवाली के दिनों में बारूद-खाने के लिए करोड़ों का खर्च किया जाता है, परन्तु उसके अलावा अनेक बालक बारूद छोटते हुए मृत्यु के भोग बन जाते हैं। और कभी कभी उसको बनाने वाले मजूर और मालिक भी मर जाते हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष दिवाली के दिन सख्या बन्ध मनुष्य और बालकों की मृत्यु होती है। इसमें धन की और साथ ही जीवन की भी बर्बादी होती है। और साथ ही कभी कभी आग लगने पर करोड़ों रुपयों का कपडा, रुई और विशाल इमारतें भी जल कर खाक हो जाती हैं।

**बारूदखाने पर प्रतिबन्ध—**ऐसी कुप्रथा भारत जैसे

आप्य देश के लिए शोभा नहीं देती इस लिए म्युनिसिपलिटि और सोशियलिस्टों को प्रजा की शान्ति के लिए, धन और शक्ति की रक्षा के लिए, आन्दोलन कर इस कृपणा को मारव स सौदा ही पूर करना चाहिये। सिंह सर्प जैसे सरकस के शक्ति प्रदर्शकों को भी बाजार और गण स नहीं आने दिया जाय। तो फिर इस वास्तविकता पर कि किसके कर्हों पर पड़े होली जैसी धूम आला निकलती हैं तो उस पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं रखना चाहिए ?

पाप का भागी कौन ?—मस्दी से बहने वाले छड़ी के सफाई बर्षने की भाषा नहीं दी जाती तो जो बहने वाला धर्म के पुंजरूप है। उस पर में रखने के लिए, बहने के लिए, और फेंकने के लिए, केस आशा की जा सकती है ? मस्दी बर्ष से बर्ष भर में मिलती आग सम्बन्धी घटनाएँ पड़ती हैं उतनी घटनाएँ इसी एक ही दिन से होती हैं। बाहरदान्त छी में छोड़ा जाय है। जिससे पड़ी भी अचानक रात्रि में बरसते हैं। वे मयमीत होत हैं। और वे मिर्चों प्राप्ती कर्हों सुख निद्रा और प्रिय बच्चों को छोड़ कर निर्मम स्व की शोष में लड़ जाते हैं। कीकी और मकोकी की दया पाल वाले जैन और वैष्णव, श्रीमंत होमे स विरोध वास्तविकता को हैं और अपराध महा पाप के भागी बनते हैं।

वास्तविकता भी अपराध—मायव जैस निर्धन के क सिद्ध तो ऐस वास्तविकता मृगार और भोग विहाम क ल अति भयंकर और अक्षय अपराध समझ जाने चाहिए। जिस देश में करोड़ों मनुष्य अन्त मिना मृत्यु स लड़कत हुए न

ते हों उस देश की एक एक पाई का पूर्ण सदुपयोग होना चाहिये। किसी भी प्रकार का व्यर्थ व्यय भारत के लिये सहाय नहीं है।

विवाली के दिन लक्ष्मी के पुजारी, शरीर पर रेशम और चमकीले वस्त्र धारण कर कण्डों रुपया निर्धन भारत-पूँ से विदा करते हैं और धन का धूँआ फूटते हैं।

**धनवान निर्धन के लिये भारभूत**—इस पवित्र देश में नाटक सिनेमा, गान तन, मकान और दुकान की शोभा के लिये, इलेक्ट्रीक लाइट की सजावट आदि में कण्डों रुपयों का खर्च होता है। श्रीमत्तों के इन सब खर्चों का बोझ मजूर वर्ग पर ही लादा जाता है और गरीब कौम का भोग देकर के भी मनान अपने भोग विलास के साधन एकत्रित करते हैं।

**भारत में तो हमेशा ही होली**—एक तागे वाला गवक से विशेष खर्च करता है, तो उस खर्च को पहुँचने के लिये अपने घोड़े को विश्राम न देकर दिन रात उसे चाबुक की मार मार कर दौड़ाता है और उसे खिलाने के घास चने अदि में भी कसर से काम लेता है। ठीक यही स्थिति धनिक वर्ग की है। जिस प्रकार तागे वाले के विशेष खर्च का बोझ उन मूक प्राणियों पर पड़ता है और उन्हें कष्ट भेलना पड़ता है। उसी प्रकार धनवानों के अन्तःसन्त खर्च का बोझ उन निर्धन मजूरों पर पड़ता है। फल स्वरूप नौकर और मजूरों के वेतन में कमी की जाती है। जिससे कई बार पत्रों में हड़ताल के समाचार पढ़ते और सुनते हैं। हड़ताल से मजूर भूखे मरते हैं। और अन्त में उन्हें चोरी



और छूट स्वस्रोत जैसे पापाचरण करने पड़ते हैं। ऐसा कस्ताक बाधावरण भारत में तो बीबीसों बग्ट जारी रहता है। इसलिये भारत के लिये तो सदा ही दिवाली के बख्से होली ही है। वरुं भी इन प्रसंगों पर तो भारत में महा होली है। क्योंकि इन दिनों में अन्य दिनों की अपेक्षा विरोध कार्य होता है। इसलिये गोपों को विरोध सहन करना पड़ता है।

सकधी दिवाली कथ ?—यदि सकधी दिवाली हो मनानी है तो बरुद का सर्वथा बहिष्कार कीजिये। नाटक सिनेमा और भोग विहास की लक्ष की बचत कर उसे शिक्षा-व्यपार, हरिजन और दीनबन्धु की सेवा में व्यय कीजिये। दिवाली के पहने जाने वाले बस्त्र रक्त प्रविशित छुद्र जाती क ही होने चाहिये। छोटी से छोटी सूई से से कर बड़ी से बड़ी तीरबोत-बोगी वस्तु छुद्र स्वदेशी गृह-उद्योग हीकी काम में लनी चाहिये। स्वदेशी का ही आग्रह होना चाहिये। वही सकधी दिवाली मानी जा सकती है। अन्यथा भारत के लाखों मनुष्यों के लिये तो होली की ज्वाला से भी भयंकर, निर्दयता से मार देने वाली, सुषा ज्वाला जल रहा है। वसमें करोड़ों मनुष्य होली के होम की तरह होम जा रहे हैं, जले जा रहे हैं। इससे विरोध क्या पात्र स्मिति देश की और क्या हो सकती है ?

भारत को दूदिप्यमान बनाइये ?—मनुष्य का सारा शरीर त्वस्व हो, लेकिन पैर को एक बग्गुछी का नल पक गया हो तो उसे पैर नहीं पड़ती। तो जिस देश में करोड़ों मनुष्य भूय की ज्वाला में होमे जा रहे हों, वह देशवासी मनुष्य

समाज को अपना भङ्ग समझने वाला, निश्चिन्तता पूर्वक कैसे सो सकता है ? या खा पी सकता है ? जिसके सामने ऐसा हाहाकार मचा हुआ हो उस देश के सज्जन को नाटक सिनेमा खानपान, भोगविलास और शृंगार आदि में एक भी पाई का व्यर्थ खर्च शोभा नहीं देता । उसका तो यही परम कर्तव्य है कि वह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दीन दुखियों की सेवा से सत्य दिवाली मना कर, अपने सिर पर लगे हुए कलङ्क के टीके को मिटा दे । और समस्त देश को दिवाली से भी विशेष देदिप्य-गान वनावे । यही सच्ची दिवाली है ।

---

# १६—आप किसके अनुयायी हैं ? कृष्ण के या कंस के ?

रागादि, मांस और चरबी का उपयोग हिन्दू नहीं कर सकते। और न किसी जीव का वध ही कर सकते हैं। इतना ही नहीं वे वध करने वाले को प्रोत्साहन भी नहीं दे सकते। क्योंकि पाप की दृष्टि से करने वाला करने वाला और सचेतना देने वाला सभी पाप के माली हैं।

अठारह प्रकार के चोर—प्रश्न व्याकरण सूत्र चोर के अठारह भेद प्रभु ने फरमाये हैं। चोरी करने वाला चोर उसकी वस्तु छेदने वाला, संमाल कर रखने वाला, सहाय्य करने वाला, मार्ग बनाने वाला स्थान देने वाला, उसे विपत्ति वाला इस प्रकार चोर के अठारह भेद हैं। इसी प्रकार पापों के लिए भी समझना चाहिये।

पाप एक, पापी अनेक—जीन शास्त्रों ने अहिंसा विषय में बहुत ही सूक्ष्मता से विचार किया है। कोई शिकारी क्यूँकर को मार अथवा तो उसको मारने वाले की चौर पर अनेक शिकारी ही पाप का मागी नहीं लेकिन शिकारी ने जिस साधन से उस माँस उन माधनों को पैदा करने वाले भी पाप में माली हैं। जैसे—यदि जसने चौर से उसका वध किया तो चौर बनाने वाला छुड़ार चौर को चोरी बनाने वाला चमार और चोर का चौर बनाने वाला दायी भी क्यूँकर की हिंसा में पाप

भागी हैं। क्योंकि तीर बनाते समय उनकी यही भावना थी कि तीर तीक्ष्ण बने, दोरी और धनुष मजबूत बने, जिससे बहुत दिनों तक तीर काम में आवे और ग्राहक खुश हों। और मेरा कार्य अच्छा चल सके।

**छुरी कहाँ फिरती है ?**—कसाई पत्थर पर अपनी छुरी घिस कर तीक्ष्ण करता है। छुरी दिखने में तो पत्थर पर चलती है परन्तु उसके मन की छुरी तो पशुओं के गलों पर फिरती रहती है।

**हिंसा के कारण**—वर्तमान युग में जीव हिंसा अनेक प्रकार से होती है। उसमें जिन देशों में धान्य का अभाव है वहाँ के जंगली लोग मछलियों और पशुओं का मांस काम में लेते हैं। उनके लिए वही साधन जीवनाधार है। और वह उनके लिए हमेशा का आहार ही है।

लेकिन वर्तमान में विषय विकार वर्धक चमकीले वस्त्र बनाने के लिए रेशम के कीड़े तथा चरबी से चमकते हुए वस्त्र बनाने के लिए पशुओं को कल्ल किया जाता है। और शहरों में कई गूजर दूध बेचने वाले दूध देने वाले जानवर पालते हैं। लेकिन उनका दूध घट जाने से उन पशुओं को कसाई खाने में कल्ल करने के लिए बेच देते हैं।

कोमल और मुलायम चमड़ा बनाने के लिए कई जीवित पशु भी काटे जाते हैं।

**पापी कौन ?**—इस प्रकार चर्बी वाले कपड़े और शहरी दूध, दही, घी और वैसे चन्ड़े की वस्तुओं का उपयोग

करने वाले मनुष्य, स्वरोक्त पशुओं को मारने वाले कमाइवाँ स हिंसा के पाप के भागी, कम बनते हैं या अधिक ? इस बात पर आज विचार करेंगे ।

**दोनों में कौन महापापी ?**—एक व्यक्ति द्वेन के द्विषे में एक मनुष्य का खून करता है । वह दूसरा मनुष्य उसे लाइन पर पायर रखता है या पीछों को डीला करता है या इत बेठा है । इस प्रकार किया करने वालों में कौन बिरोप पापी ?

एक मनुष्य अपने दुरमन को भोजन में बिप बेठा है । वह दूसरा कुपे में बिप डालता है । इसमें बिरोप अपराधी कौन ? स्वरोक्त दोनों दृष्टान्तों से आप सब समझ गये होंगे कि बिप बेस मारने वाला या द्वेन म खून करने वाला एक ही व्यक्ति क खून करने की मानता वाला है, और दूसरा हथारों के बिभरा क पत्र करता है ।

**कसाई में बिरोप पापी कौन ?**—कुराना और कोबरा में प्रति वर्ष करीबन पचास हथार बूध देने वाले पशुओं को मांस चर्बी और खून क छिप कल किया जाता है । लेकिन इससे भी बिरोप पशुओं को बिच के कसाईखाने में कल करने वाले वे ही हैं कि जो कसाईखाने के बचावों का अपने खानपान या बस्त्रादि की चर्बी के लिए उपयोग में लेते हैं ।

**अहिंसकों का कर्त्तव्य**—कोबल बाइरा और कुरला के कसाईखानों में ही बूध पट खाने के कारण, १९३३ ३४ की साल में ३ ३९७ लीये और ५५१८ मेंसे काटी गई थी । और मांस वमा चर्बी के छिप ११६३७ बेल कठे गये थे । इस पर स मारठ

और विदेश के कसाईखानों के बढ़ते हुए अंको को समझ लें । यदि जीव दया प्रेमी अपने घर पशुओं का पालन करें, तो इतनी बड़ी सस्या में दूध देने वाले पशु कभी नहीं काटे जा सकते ।

एक एक गृहस्थ के घर ८० हजार गौएँ—जैनशास्त्र अहिंसा के विषय में बहुत बारीकाई से उपदेश करता है, लेकिन उसी शास्त्र के सत्य उपासक श्रावक अपने घर ४० हजार, ६० हजार और ८० हजार गौओं का पालन पोषण करते थे । एक एक श्रावक इतनी गौएँ पालता था । उस समय भारत वर्ष में आर्य संस्कृति विद्यमान थी । पशु पालन और खेती ही उनका मुख्य व्यवसाय था । और ये ही वस्तुएँ जीवनोपयोगी हैं । उन वस्तुओं के अतिरिक्त वस्तुओं के बिना भी मनुष्य अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकते हैं ।

**जयगोपाल**—वैष्णव संप्रदायानुयायी जयगोपाल कहते हैं । गौओं के पालन करने वाले की जय हो" यह उसका अर्थ है । कृष्ण गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हैं । क्योंकि वे गौपालन करते थे । जो गौओं की प्रतिपालना करते हैं वे कृष्ण के समान दयावान हैं । इसलिए उसकी जय बोली जावे यह स्वाभाविक ही है । इस समय मानव संस्कृति विचार सून्य होने लगी है । जिससे भारत जैसे आर्य देश में गौ जैसे दूध देने वाले विश्वेपकारक पशु काटे जायँ, यह भारत के लिए लज्जा का विषय है । प्रति वर्ष भारत में एक करोड़ पशु काटे जाते हैं । जब तक भारत में एक भी पशु काटा जावेगा तब तक भारत भूमि को आर्य भूमि नहीं मान सकते ।

**जर्मनी का हिटलर और अमानुस ताखां**—जर्मनी

क डिरेक्टर हिस्सर ने तो डॉक्टरों का अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों को भी प्रयाग के लिए पशुओं की हिंसा करने की सख्त सुमान्वित कर दी है। और सीनेमा की फिल्म द्वारा पशुओं के शारीरिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। जमन जैसे देशों में पशु रक्षा को इतना महत्व दिया जाय, तब भारत में इतनी बेमिस्त्र रक्षा जा सकती है ? भारत के लिए इससे अधिक उपयोगिता की पराकाष्ठा और क्या हो सकती है ?

अफगान के मन्वाय अमनुस्सालाख्य भारत यात्रा के लिए जाये हुये थे। तब उन्होंने भारतीय मुसलमानों को सभित करते हुये कहा था कि यदि मेरे लिए एक मी गाय का खून करोगे तो मैं भारत से लौट जाऊँगा।

अनाथ घरों के रक्षा और प्रजा दूष देने वाले पशुओं की रक्षा के लिए अनेक उपाय सोचते हैं तब भारत का पशुधन प्रविपल बिभारा होता चला जा रहा है।

निंदयता की पराकाष्ठा—'Cow has no soul' गाय में जीवन न मानने वाले परम नास्तिक ग्री में जीव मानने के अलावा पुष्पी जल, बनस्पति आदि में भी जीव मानन लगे हैं। और वे अहिंसा के सिद्धान्त का पालन करने के लिए दूध देने वाले पशुओं का दूध नहीं पी, और जमड़ा भी उपयोग में नहीं लेते। और वे अपने आपको वेजिटेरियन कहलवाते हैं। वे मानते हैं कि मनुष्य को पशुओं का दूध पीने का कोई अधिकार नहीं हो सकता। पशुओं के बच्चों के मुँह का दूध बिनकर मनुष्य पी जाय, इससे विरोध निवृत्त और क्या हो सकती है ?

शुद्ध शाकाहारी कौन ?—वे लोह, मांस आदि को भी दूध की तरह अपवित्र पदार्थ मानते हैं। कोई हमें कहे कि, “मैं मांस नहीं खाता परन्तु अंडे खाता हूँ। क्यों कि वह मांस नहीं है।” उसके ऐसे शब्द सुनकर हमें हँसी आती है। उसी प्रकार वे भी हमारे दूध पान पर हसते हैं, कि ये लोग कितने ढोंगी और दया हीन हैं ? फिर भी अपने आपको अहिंसक मानते हैं। पश्चिमात्य अहिंसक और बौद्ध धर्मानुयायी तो हमें Lacto Vegetarian से संबोधित करते हैं। अर्थात् “वनस्पति का आहार करने वाले होने पर भी पशुओं के दूध दही घी आदि का उपयोग करने वाले लोग।”

घी खाने वाला पड़ोस में भी न रहे—बौद्ध धर्मानुयायी इस सबध में ऐसे कट्टर हैं, कि जिस प्रकार ख्रिस्त हिंदू या जैन माँसाहारी के पड़ोस में नहीं रहता या वह उन्हें पास नहीं रहने देता, उसी प्रकार जो घी में तली हुई पुड़ी, भुजिये या मिठाई खाते हैं उन्हें वे अपने पड़ोस में नहीं रहने देते। क्योंकि उनके मतानुसारी पुड़ी आदि का उपयोग करने वाले अभक्ष्य भोगी हैं। इस लिए वे भी उनके पास रहने में पाप मानते हैं।

पशुपालन—वेजीटेरियन युरोपियन और बौद्ध, पशुओं के घी दूध आदि खानेवालों को इतनी घृणा की दृष्टी से देखते हैं, जब कि शहर वासी हिन्दू और जैन निर्भयता से दया हीन लोगों से दूध खरीद कर उपयोग करते हैं। और उन्हें उत्तेजन देकर कसाई खाने में भिजवाते हैं। फिर भी अपने आपको शुद्ध अहिंसक मानते हैं। जीव दया मडल, पिंजरापोल तथा शुद्ध



अद्विष्ट हिन्दू और जैन प्रयत्न करें तो दूध देनेवाले जन्तुओं को फसाईलाने में जाने से रोक सकते हैं। और वे पाप के ग्योमी नहीं बन सकते हैं।

मौज्य भौक के साधन जैसे कि गाड़ी मोड़े मोटरे रखने का स्थान राहुर निवासियों को मिल जाता है। जन्म लक्ष्य वे निभा सकते हैं, परन्तु व्यापात्र पशुओं का पालन उन्हें प्री कूट और लक्ष्मीका प्रदीप्त होता है। जिन्हें व्यापार्य से भी प्र विरोध प्रिय है ऐसे अमानुषिक संस्कृति वाले जीवों को क्या समझाया जा सकता है ? और ऐसी ग्वांरतम मलीन भावना वाले लोग समझ भी क्या सकते हैं।

जुगन का तिखक—समुद्र तट पर रहने वालों के मच्छीमारों की स्त्रियां जुगन को पकड़ कर उसे गोद से अपने ललाट पर बिपकाठी है और जुगन के चमकते हुए प्रकाश से अपने शरीर की शोभा समझती हैं। अज्ञानी स्त्रियों को यदि हम पापी और निर्धमी कहेंगे तो लाखों कीड़ों और पशुओं को मारकर रेशम और चर्बी वाला वस्त्र पहनने वालों, बेचने वालों और सीने वालों को हम क्या कहेंगे ?

पापी कौन ?—एक मनुष्य दवाई के लिए खज्जर की सलाह से लाचार होकर काइलिवर-थोइल और हेमाग्लोनिन जैसे अद्विष्ट पदार्थ काम में लेता है। तब दूसरा मनुष्य शरीर की शोभा और शृंगार के लिए रेशम के बख या दूध वाले पशुओं को चर्बी से चमकते हुए बख पहने; वो हम दोनों में पापी कौन ?

किसका पश्चिन्कार होगा ?—मनुष्य किसको पुरुष

की दृष्टि से देखेंगे ? शराब या मांस भत्ती को ? या कोडलीवर और हयोग्लोलीन का उपयोग करने वाले या बेचने वाले को ? दोनों में से किसका बहिष्कार करेंगे ? जानी और दया धर्मी सेव एकत्र होकर दवाई का उपयोग करने की सलाह देने वाले डाक्टर का तिरस्कार करेंगे, लेकिन शौक, विलास-शृङ्गार और शोभा के लिए ऐसे-हिंसक वस्त्र बनाने वाले या बेचने वाले के लिए किसी दया धर्मी को स्वप्न में भी विचार आया है ? या दया आवेगी ।

क्या ये धर्म गुरु हैं ?—मोह माया राग और द्वेष बाधने वाले धर्म गुरु अपने आप को महाव्रतधारी, वीतरागी जैसे मान कर वैसे हिंसक वस्त्रों का छोड़े चौक उपयोग करते हैं और वैसे वस्त्र पहन कर बड़े बड़े शहरों में अपना जुद्धस निकलवा कर या धर्म स्थानक के पाट पर बैठ कर अपने सुंदर वस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं और अहिंसक शुद्धवस्त्रधारियों का चित्त चलित करने का प्रयत्न करते हैं। पापमय वस्त्रों का प्रचार करते हैं । वितरागी वृत्ति के पर्दे की ओट में इस प्रकार के आचार का सेवन करने वाले धर्मगुरु कभी अहिंसा के सूक्ष्मतत्त्व को समझने का विचार कर सकते हैं ?

किस के भक्त बनेंगे?—जैन मंदिरों में घी की बोली बोली जाती है । उसमें ढाई रुपये का मन घी गिना जाता है । कारण पूर्व में घी का भाव सस्ता था । वर्तमान में पशुधन के विनाश के कारण तन मन धन और जन का नाश हो रहा है । कृष्ण को महापुरुष के रूप में जैन और वैष्णव भी मानते हैं इस

लिये कृष्ण के अनुयायियों को द्वापरधर्म के शुद्ध स्वस्म को समझ कर पाप से बचना चाहिये सभी वे राम और कृष्ण के सन्तान बन सकें न हो सकते हैं । अन्यथा वे रावण और कंस के शत्रु बनें न समझे आवें ।

---

जिस प्रकार उसके जीवन में केवल पाप वर्धक है उसी प्रकार सम्पत्तिशाली नरसिंह ( राजा ) की सम्पत्ति और वैभवशाली व्यापारी बाघों का वैभव उन्हें विपत्ति के पापमय पथ पर प्रयाण कराते हैं ।

**यन्त्रवाद की भयङ्करता**—सिंह और बाघ में इतना बल न हो तो वह महा भयङ्कर पाप किस प्रकार उपार्जन कर सकता है ? सर्प के पास भयङ्कर विष न होता तो मदनोन्मत्त मानव को अपनी फूँकार मात्र से या दर्शन मात्र से किस प्रकार कम्पित कर सकता ? उसी प्रकार मनुष्यों के पास यदि वैभव और सम्पत्ति न होती तो वह यन्त्रवाद जैसे जीवित राक्षसों को लब्धित कर देने वाले साधन कैसे खड़े कर सकते ? और हजारों श्रमाय और निर्धन मनुष्यों की रोटी निर्दयता से किस प्रकार छीन सकते ?

**भेदभाव की दिवालें**—मनुष्य मनुष्य के बीच छोटे बड़े, भाग्यशाली भाग्य हीन, धनवान निर्धन, सेठ लौकर, सुखी दुखी, पुण्यशाली पापी, इस प्रकार के भेदों की वज्रमय लौहे की दिवालें को भी लब्धित करने वाली अमेद्य दिवालें उत्पन्न करने वाला यह वैभव ही है ।

**सम्पत्तिशाली भिखारी**—जन्म के भिखारी को छोड़ घरटों के लिए सुन्दर वस्त्र, आभूषण, स्नान-पान गान-तान नाटक, सिनेमा, घाग बगीचे घड़ले गाड़ी घोड़े और मोटर के साधन वाला बनने का स्वप्न आवे तो उस दशा में वह अपना मिजाज गुमा देते और उसमें अहता-मदाघता की राक्षसी वृत्ति

प्रवेश करती है तो जन्म से ही जिसको वैभव सम्पत्ति प्राप्त हो, उसकी अर्द्धा मदान्धता-बहुष्यन के पाप का मारा करने के लिये आकलित बिम्ब का नाप करने वाला गज भी छोटा पड़े। अर्थात् उस पाप का परिमाण नाप नहीं जा सकता है।

**मृदु प्राणियों में भी समानता—**पशु, पक्षियों की समान जाति में तो समानता है ही और विजातियों में विषमता विद्यमान है। सिंह, बाघ, चीते आदि सम जाति के सर्व प्राणियों में प्रकृति ने समान सम्पत्ति दी है। ऊँटका जाति स्वभाव मृदु होने पर भी ऊँटें परस्पर एक दूसरे का भय नहीं है। एक सिंह दूसरे सिंह से नहीं डरता है। यह बहली, हिसक, मृदु, निर्भय प्राणी अपनी सम जाति पर हमला नहीं करते हैं, सिर्फ विजातीय प्राणी हिरण्य खरगोश आदि अपने मह्य पर हमला करते हैं।

**मनुष्यों को मनुष्य का भय—**सिंह, सर्प, बाघ और हिरण्य खरगोश आदि में महान् अन्तर है, व विजातीय होते ही; वैसे भिन्नता मनुष्य मनुष्य के बीच में नहीं है। मनुष्य मात्र को प्रकृति ने शरीर, अङ्गोपाङ्ग, इन्द्रिया तथा भावनात्मक सभी तथ्यापि मानव जाति में पारस्परिक महान् सम और भक्ति विजाई देती है। एक मनुष्य मारे भय के दूसरे से निडरता पूर्वक बोझ भी नहीं सकता।

**मनुष्य पर मनुष्य की सवारी—**युवा और सख्त सिंह या बाघ किसी निर्बल सिंह या बाघ पर सवारी नहीं करता मयभीत नहीं बनाता, ममाय या जोरा नहीं बनाता; परन्तु एक अधिक या अधिकारी पुरुष अपने निर्भय बन्धुओं को पशु बना कर

# १७-मानवता का आदर्श

( कुछ प्रश्न )

श्री भगवतीजी सूत्र में प्रभु महावीर को जयती नामक श्रविका ने प्रश्न पूछे हैं कि “ प्रभु ! संसारी जीव सोते हुए अच्छे या जागते हुए ? रोगी भले या निरोगी ? धनवान् अच्छे या निर्धन ? आलसी भले या परिश्रमी ? उसके प्रत्युत्तर में प्रभु ने फरमाया है कि संसारी जीव रोगी, सुषुप्त, निर्धन, निर्बल और आलसी ही अच्छे । क्यों कि वे उस परिस्थिति में पाप प्रवृत्ति विशेष नहीं कर सकेंगे । और यदि वे इससे विपरीत दशा में होंगे तो वे पाप पथ पर ही प्रयाण करेंगे इसलिये उनके लिए सरोगी और दुर्बल अवस्था ही लाभप्रद है ।

**शेर और खरगोश**—शेर बन का राजा है । तब हिरण और खरगोश तुच्छ प्राणी हैं । सिंह जितना बलवान है, हिरण उतना ही निर्बल ! सिंह श्रीमंत है जब हिरण गरीब । सिंह, गाय, भैंस और हाथी जैसे बड़े प्राणियों को अपना भक्ष्य बना सकता है । तब हिरण सूखा घास भी सुख से नहीं खा सकता । उसके जीवन में अनेक मानव शिकारी और अन्य शिकारी पशुओं का भय निरन्तर बना ही हुआ है । उसे अपना जीवन कोने में छिप कर पूर्ण करना पड़ता है । तब सिंह-वनराज नित्य बन को कम्पित करता है । और हजारों पशु पक्षियों को अपने पद पद पर त्रस्त करता है । उसके रहने के लिए स्वतन्त्र

अनेक बन और अनेक पर्वत हैं कि जिनकी विरहलता के लिये राजा महाराजा के बाग बगीचे और बंगले परबती के वृक्ष और शोपथी वन प्रवीत होते हैं । उसका ज्ञानपान के लिए अनेक गुप्त विरोप सामग्रियों और गुप्त जलवायु कि जिसके दर्शन में राजा महाराजाओं को दुर्लभ हैं, उसे बयलभ्य हैं ।

**भाम्यशाली कौन**—एसे वैभव शाली बाप और सिह और दूसरी ओर करगोश और हिरण, इन दोनों में से विरोप भाम्यशाली कौन ? बाप सहज ही समझ गये होंगे कि बाप का वैभव और सिह की सम्पत्ति उसके लिये पाप रूप होने के कारण विपत्ति के समान है । और करगोश व हिरण गरीबी से अपना निर्दोष पापहीन जीवन व्यतीत करते हैं इसलिये वे भाम्यशाली हैं । विरोप में सिह, सर्प, रीछ और बिछी आदि प्राणियों में व कितने ही वास्तव्यवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं । और कितने ही वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर मरते हैं । इन दोनों में से विरोप भाम्यशाली कौन ? भगवती सूत्र के न्याय से अस्य जीवन वाले अस्य पाप उपार्जन करते हैं और विरोप आयुष्य वाले विरोप पाप का उपार्जन करते हैं । ठीक यही स्थिति मानव संसार की है ।

**सम्पत्ति या विपत्ति**—‘राजधरी या नरकेधरी और नरकेधरी, राजधरी है वह प्राचीन उक्ति अति विचारणीय है । पशुओं में सिंह राजा है । और वह विरोप पाप का उपार्जन कर नरक का अधिकारी बनता है । उसी प्रकार मानव प्राणियों में धनिक धन जन और जमीन का स्वामी राजा है और उसका भ्रमाव दाना निर्धन । बाप का वैभव और सिह की सम्पत्ति

कैसे समझे जाय ? अपने मानव बन्धु को गधे की तरह ढाई मन बोझ उठाने से गर्दन, कमर और शरीर दूटता देख कर के भी मोटर में बैठ बिदा होने वाले—दुखी मानव को आश्रय नहीं देने वाले को किस कोटि का समझा जाय ?

**श्मशान यात्रा**—अपनी महत्ता के लिए श्रीमन्त लोग अन्य श्रीमन्तों को निमन्त्रण दे कर उन्हें ठोंस ठोंस कर मेवा मिठाई खिलायें और अपनी नजरों के सामने करोड़ों मानवों को बिना अन्न के श्मशान यात्रा करते देखें तो उसे कैसा समझना चाहिये ?

**पाषाण हृदय**—स्वयं भव्य हवेली में विविध प्रकार के विलास कर रहा है और उसके सन्मुख वर्षा और सर्दी से दुखी अर्धनग्न दशा में मूर्छित करोड़ों मनुष्यों को देख कर या सुन कर जिसका दिल आर्द्र न हो उसे कैसा पाषाण हृदयी पुरुष माना जाय ?

**आँख और कान का दुरुपयोग**—सतयुगी समानता और कलयुगी के असमानता के लाखों प्रसंग आख वाला नित्य देख सकता है और कान वाला सुन सकता है । आख और कान मिलने पर भी अपनी समझ और साधना का उपयोग नहीं करने वाले के लिए जीवन के सब प्रसंगों की समालोचना करने में अनेक वर्ष व्यतीत हो ।

**क्रूर पशुओं से भी महाक्रूर**—गरीब मनुष्य हिरन बकरे और कबूतर जैसा निर्दोष जीवन बिताने वाला प्राणी है और धन दैभत्व के पुजारी बाघ सर्प से भी अधिक पापार्जन करने



जाते हैं । इसीलिये शासकगणों ने करोड़ों मूल्यवान् माणिक्यों के पापों से भी अधिक पापों मनुष्य का एक घटि भर के पाप को मर्कट और अश्वत्थाम गति का अधिकारी कहा है । वे कुर पशु पापकल मोगने के लिये चौबी नरक तक जाते हैं जबकि मनुष्य अपने पाप का मोगने के लिए सातवें मरक तक जाते हैं ।

साम्राज्यवाद किस को शोभा दे ?—मुक्ति और विवेकहीन परसंसार में स्वार्थ वृत्ति का साम्राज्य हो सकता है और परसंसार ही साम्राज्यवाद का पूजक हो सकता है । क्योंकि इसमें हिता-हित विचारने का ज्ञान और बुद्धि नहीं है । मनुष्य महान् विचारक होने से स्वयं के हित का सूक्ष्मता से अभ्यास करके सब के भेद के लिए चल कर सकता है, परन्तु वर्तमान में मानव संसार में स्वार्थवाद सत्तावाद साम्राज्यवाद पूर्वीवाद इतने बढ़ गये हैं कि पशुओं में से अश्वम कोटि में आ पहुँचे हैं ।

पाप का मूला—हिंसा असत्य, चोरी, व्यभिचार, भ्रम, कपट, गर्व, वृथा, द्वेष, ईर्ष्या, मित्रा दुगुली, क्रोधा आदि पाप हैं ऐसे घन का समस्त भी एक पाप है । विरोध विचारक सरलता से समझ सकता है कि करोड़ों पापों का क्या एक— जन्मरता एक घन समस्त ही है ।

स्पार्टा देश का भला राजा—घन समस्त के महापाप को मिटाने के लिए स्पार्टा देश के भले बाधराह ने सोना, चाँदी, हीरा, मोती अथि माणिक्य आदि का नारा किया था और ऐसे मूल्यवान् परार्थ के रखने वाले को अपराधी समझता था । उसके राज्य में लोहे का आचार्य था । सोना चाँदी का उपयोग अपराध

पालकी या रिक्शा पर सवारी करता है । अपने मानव बन्धु को सेवक या गुलाम बना कर सेवा ली जाती है । आश्चर्य ! महद् आश्चर्य ॥

**सम्पत्तिशाली की लूट—**सम्पत्तिशाली पुरुष खाना पीना, सोना, बैठना, आना, जाना आदि तमाम कार्य अपने धन मद के कारण गरीब मनुष्य को सवारी करके ही करता है । हजारों मजूरों के पास से १) रुपये रोज का काम करा कर बदले में ८ आने देता है आधी वचत के रुपये अपने घर में रख कर गरीबों के हक डुबाता है और खुद श्रीमन्त बनने की लालसा करता है । इस प्रकार गरीबों के हक छोन कर एकत्र की हुई सम्पत्ति को ऐश आराम विलास और गान तान में खर्चता है । इस प्रकार यत्र वाद के राक्षसी साधनों से हजारों गरीबों पर नित्य सवारी की जाती है । प्राचीनकालीन असभ्य समाज पशु पर सवारी करता था जब आज की सभ्य समाज उक्त प्रकार गरीब मनुष्यों पर सवारी करने में अपनी सभ्यता, मर्यादा Position और महिमा मानता है ।

**मानव यन्त्र का गुलाम—**पूर्व काल में जब कि चारों ओर अशिक्षा का प्रचार था, वे जगली मनुष्य निर्बलों को गुलाम बनाते थे । यह प्रथा भाज की शिक्षित और सुधारक सरकारको बुरी मालूम होने से गुलाम प्रथा दूर करने का कानून किया । उसी सुधारक सरकार ने विज्ञान के युग में मनुष्यों को यंत्र के गुलाम बना कर मनुष्य में से चेतना और विचार शक्ति का भी नाश कर दिया ।

पशु जैसा प्रेम रखो—सिंह बाघ जैसे जैसे प्राणियों में भी अपने ज्ञानदान और आतिथी की तरह प्रेम दया और सहिष्णुता है वैसी दया प्रेम और सहिष्णुता समाज जाति मनुष्य के बीच रखी जाय तो संघवाद शाहीवाद, पूंजीवाद आदि का नश्व हो कर सब प्रकृति के गोद में निर्दोष जीवन जी सकें और महा पाप की पराकाष्ठा से बच सकें ।

सतयुग व कलियुग—प्राकृतिक बरफ़ोंस की तरह मनुष्य मनुष्य के बीच समानता और सम्मता सम्बन्ध रह ले सतयुग और सत्तावाद साम्राज्यवाद, पूंजीवाद आदि हो कर विषमभाव का शेर हो तो कलियुग समझना चाहिये ।

सत्तावाद क्या नहीं करेगा ?—दूर और जगह पशु प्राणियों में भी स्वाम्यता मज्जा आदि में समानता-सम्बन्ध दिखाई देती है परन्तु एक सी पचास कोड़ मनुष्यों में समान प्रकृति की विषमता बीजती है । न मालूम यह सत्तावाद क्यों का कर रहेगा । जब विश्व में से पशुओं का नश्व होगा और अन्य जन्तुओं का नश्व हो ॥ तब सत्तावादी और समाजवादी बल पीते के लिए पत्तों के अभाव में मनुष्य की खोपड़ी का उपयोग करे तो कौन ना कर सकता है ?

निर्दोष कौन ?—गहरे जल में डूबने वाले को कोई ठीका बाहर न निकाले अथवा साँप बिस्कुट काटने बाल को चबाई वाला दबाई न देवे तो समाज उसे निर्दोष और पापी मानता है तो अपने जीवन की प्रकृतियों में गरीब मनुष्यों का पशु तुल्य व्यवहार करने वाले और असमान प्रति में दमन करने वाले भीमन्तों को

कारी समझ कर घोर पाप का उपार्जन करता है। धनवान की अपेक्षा भी वह समाज अधिक पापी और समाज-शत्रु है जो धनवान का आदर-सत्कार सिर्फ इसलिये करता है कि वह धनवान है।

**पापी को पाप का ज्ञान कराओ—**जिस समाज में मद्य-मास भक्षी का सम्मान नहीं किया जाता उस समाज में ऐसा व्यक्ति घृणा की नजरों से देखा जाता है। अपने ऊपर उसकी शंका तक लोग नहीं पडने देते। कोई उसकी सोहबत भी नहीं करते। अतएव ऐसे समाज में शराबी और मास-भक्षी नहीं देखे जाते। ऐसे समाज में कोई व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करने का साहस भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार यत्रों द्वारा अथवा ऐसे ही और-और उपायों से लाखों आदमियों के मुंह का कौर छीन कर, लाखों मौंपड़ियों का सत्यानाश करके जो व्यक्ति मौंपड़ीवालों को अधनगा या नगा बनाता है और स्वयं 'बगला वाला' या वैभवशाली कहलाता है, ऐसे शराबी से भी अधिक उन्माद वाले व्यक्ति का, तथा पशु के मास की अपेक्षा भी अधिक पापपूर्ण, मानव-संहार करके आमोद-प्रमोद करने वाले व्यक्ति का समाज में यदि आदर-सत्कार न किया जाय और उसे यह मान करा दिया जाय कि वह घृणास्पद जीवन बिता रहा है, तो उसका अभिमान धूल में मिल सकता है। फिर वह अपनी नशेवाजी को क्रावू में करले और ऐसा वैभवशाली बनने के लिये कोई स्वप्न में भी इच्छा न करे। वह अपनी दयाजनक स्थिति के लिए आँसू बहावे और उन्हीं आँसुओं की वर्षा में स्नान करके पवित्र बन जाय। जब उसे सुध आएगी तो वह अपनी सम्माननीय स्थिति

के लिए हर्ष मनावेगा और वैभवशाली बनने के दुष्ट संकल्प के लिए तीव्र पश्चात्ताप करेगा ।

**निर्धन बनने की प्रार्थना—**जैन सूत्रों में संन्यस्त राजकुमार, भट्टिकुमार, राजकुमारियों तथा भेट्टिकुमारियों के साथ तथा साध्वियों के वेप में प्रसु से प्रार्थना की गयी है—**“प्रसु । हम इस जन्म में धनवान् पने किन्तु अब धान्यमी व्रत में यदि हमारे तप और सधर्म का कुछ फल हो तो वह यही कि धनवान् कुछ में हमारा जन्म न हो और ऐसे समझनी निर्धन कुछ में जन्म हो जहाँ बिना वपुस्व का सर्वध स्थिर बन रह सके । यही हमारी विनम्र प्रार्थना है ।”**

अस्लीकित त्वागी राजकुमारों तथा भेट्टिकुमारों ने इस जन्म में धनवान् कुछ में जन्मने के उपलक्ष में पश्चात्ताप किया था और अपने तप और सधर्म का मूल्य बेकर निर्धन कुछ में—मान्यशाली कुछ में जन्मने के लिए प्रार्थना की थी ।

**जीवन की सफलता—**जिस तपस्या और सधर्म के फल-स्वरूप उन्हें स्वर्ग और राज्य के सुख सहस्र ही मिल सकते थे, उस तपस्या और सधर्म के फल रूप में स्वर्ग, राज्य एवं भीमताई से अधिक भोष्ट निर्धन अवस्था की प्राप्ति के लिए मानना पाकर उन्होंने अपने जीवन की सफलता मानो ली ।

**पुण्यशाली या पापी ?—**धनवान् इतना पुण्य का उदय है या पाप का ? यह विचारणीय प्रश्न है । चाणक्य धनवान् होना पुण्य का उदय माना जाता है, अतएव यह प्रश्न पाठकों को अजनबी स्व माह्वस होगा परन्तु विचारक लोग इस

धियों की वेडियों के लिए था । और जवाहरात खूनियों को दुःख हो इस प्रकार पहना कर फांसी लटकाये जाते थे । वह राजा लकड़ी के तख्ते पर घास बिछा कर बैठता था । राज्य में लोहे के सिक्के थे जिससे देश का माल देश में रहता और विदेश का कच्चा या पक्का माल आ नहीं सकता था । जो सोने चांदी के सिक्के हों तो विदेशी लोग विलासी सामग्री भेज सकें परन्तु जहां स्वर्ण का अभाव हो तो विदेशी व्यापारी लोहे के सिक्के का क्या करें । इस कारण से उसके राज्य में से हिंसा असत्य, चोरी व्यभिचार, कषाय द्वेष अहता आदि तमाम दोष नष्ट हुए थे ।

**अपराधों का मूल**—गरीबों की अज्ञानता का लाभ लेकर उन्हें लूटे जाते हैं और उनके परिश्रम का योग्य बदला नहीं दिया जाता अतः वे चोरी खून आदि करते हैं और समाज की शान्ति का भग करते हैं । उससे उनके लिये कोट किले, पुलिस शस्त्र, तिजोरी ताले आदि उपाधिया और कचहरी कैदखाने आदि करने पड़ते हैं । तथापि विश्व-बन्धुत्व कौटुम्बिक वृत्ति समान भाव आदि के अभाव में अनेक उपद्रव नित्य बढ़ते जाते हैं ।

**पापी को पापी मानो**—हत्या, चोरी, असत्य, व्यभिचार, छल-कपट, दगाबाजी आदि पाप समझा जाता है और समाज इन्हें घृणा की दृष्टि से देखता है । किसी छोटे गांव में चोर आया तो उसे पकड़ने के लिए सारे गांव वाले अघेरी रात में हथियारों से लैस होकर घावा बोल देंगे और चोर की पापमय प्रवृत्ति का विरोध करेंगे, उसे चोरी करने से रोकेंगे । इसी प्रकार कोई साहूकार या श्रीमान् के वेप में, अधिक श्रीमान् बनने की

इसमें, ऐसी वस्तुओं पर अपना एकाधिपत्य जमाता है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है, तो उसका भी विरोध करना चाहिए। ऐसा किम्विना उसकी पापमय प्रवृत्ति अटक नहीं सकती।

**विश्वक्यापी छूट अटके कैसे ?**—आज से बीस वर्ष पहले रेशम और मलमल के भवकीले वस्त्र पहनने में तैयार समाज आता था पर आज शुद्ध खहर की टोपी पहनने पर ही कोई विरोध सम्मान का पात्र बन सकता है। रेशम और बारी के वस्त्रों की डोली की गई, उन्हें जला कर मलमल किया गया और ऐसा करने के कारण समाज का मोह उन कपड़ों से हट गया और उन्हें पहनने वाले असम्पन्न गिने जाने लगे। ऐसे कपड़े पहनने से वे लज्जित होने लगे और परिणाम स्वरूप उनका स्वागत कर दिया गया। इसी प्रकार यदि श्रीमंताई को भवका विपुल धन के सङ्ग दान्य को तथा विलासवर्धक-साधनों के स्वामी को समाज द्वारा की दृष्टि से न देखे बरन उसे हीन और धृष्टपात्र समझने लगे तो मानव-जगत में धन के छोम से जो छोटी-मोटी चोरियाँ छुट-मार और छुटकेचनी होती हैं, वह अटक सकती हैं। यही नहीं बल्कि आँखों देखते विराल मंत्रबाज की महान छूट तथा महा-चोरी का बीमा भी इससे रोक जा सकता है।

**बड़ा पापी कौन है ?**—जो समाज धनवानों को आवर करता है वह समाज धनवानों को और अधिक पाप करने और ब्यादा छूट मचाने की प्रेरणा करता है। यही नहीं, धनवानों की छूट को छूट न मान कर परम पुण्योदय और सा-

है, मानवधर्म को जीवित कर सकता है। धनवान् मानवधर्म को मटियामेट करके स्वयं मुर्दा-जीवन बिताता है। जिसके हृदय में मानव-जाति के प्रति सहिष्णुता, दया, करुणा और समानता की मैत्रोभावना है वही जीवित है। जिसमें इन गुणों का वास नहीं वह जीवित होते हुए भी मुर्दा-जीवन बिता रहा है।

**असंतोष वृत्तिः—**विश्व के समस्त जीवधारियों के प्रति जो साम्य भावना है वही मानव भावना है। विश्व में जितने भी अनिवार्य और आवश्यक साधन हैं उन्हें प्रकृति ने मनुष्य को समान रूप में प्रदान किया है। शरीर, अंगोपांग, इन्द्रिय, अवयव हवा, पानी, चन्द्र सूर्य का प्रकाश, ऋतुओं का लाभ, नदी, तालाब सरोवर, समुद्र, पृथ्वी, आकाश, आदि अनमोल तत्त्वों का प्रकृति ने मनुष्य के लिए समान भाग में ही बटवारा कर दिया है। गर्भ से लगाकर मृत्यु पर्यंत के तमाम साधन ब्या राजा, क्या रक, सब के लिए प्रकृति ने समान निर्माण किये हैं। सवा नौ महीने का गर्भवास, उसके लिए दूध, माता का दूध वन्द कर देने पर दातों का आना, चलना-घोलना सीखना, बुद्धि का विकास, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि जीवन के सब प्रसंग और तत्त्व राजा-प्रजा, सधन-निर्धन, सब के लिए समान हैं। प्रकृति के शासन में लेशमात्र भी पक्षपात नहीं है पर मनुष्यों में क्रूरता के कारण बलात्कार के घातक भाव उत्पन्न हुए और जब हिंसक पशु दूसरे प्राणियों पर अपनी भूख शान्त करने के लिए हमला करता है तब मनुष्य के पास लाखों-करोड़ों की संपत्ति होने पर भी वह हिंसक पशु के बराबर संतोष वृत्ति न रखते हुए अपने



बन्धु समाज पर आक्रमण करके सबसे बिल्ली बूढ़े का रिश्ता कर लेती है इसी प्रकार व्याज मनुष्य मनुष्य को निगल जाने के लिए सर्वत्र अपने बुद्धि वैभव तथा यंत्रणादायक चञ्चलों का लक्ष्य बोग करता है ।

मानवधर्म की रक्षा — प्रकृति मनुष्य को सिखाती है कि—'जिस स्थान-यान के सब पदार्थ एक ही पेट में डाले जाते हैं फिर भी तमाम अवयवों को मैं समान भाग में बांट देती हूँ उसी प्रकार तुम्हें भी संपूर्ण मानव समाज को अपने शरीर का भाग मान कर उसके लिए तमाम साधन यथोचित रूप में बांट देने चाहिये । प्रकृति यदि ऐसा बंटवारा न करे तो अन्य अंगोपांग सुख के अभाव में निस्तेज और निर्बल हो जायें और पेट खड़े हो, उसमें कीड़े पड़ जायें, वह फूट जाये और उस हास्य में पेट दुरमन से भी ज्यादा दुःखदायी प्रतीत होने लगे

तो मनुष्य अपने साधनों का उपयोग अपने बन्धु समाज के लिए नहीं करता उसकी हास्य पेट के खड़े हो, मारी होने और कीड़े पड़ने वैसी हो जाती है । उसमें मानव बन्धु के प्रति दुर्भाव, दुष्टा और विरक्तार के कीड़े उत्पन्न होते हैं और बन्धु समाज रूप अन्य अंग निस्तेज हो जाते हैं । समान बंटवारा करने से अपने मानव धर्म की रक्षा होती है और अपने अंगों की-मानवों की-भी रक्षा होती है ।

पेट की, कुटुम्ब की तथा जाति की विता तो हिंसक पशु भी करते हैं पर तु जो माई का लाल इसके अतिरिक्त पन्द्र-सूर्य-बत् अमेर भाव से मानव समाज की, विश्व की, सेवा करता है वही सदा मनुष्य है ।

सरलता से समझ सकते हैं। छोटे और बड़े जन्तुओं में जो निर्धन हैं वे सुखी हैं—पुण्यशाली हैं और जो धनवान् हैं वे दुःखी और पापी हैं।

**धनी और निर्धन**—कंकर और हीरा, धूल और नमक खारा पानी और मीठा पानी, घास की अग्नि और लकड़ी की अग्नि, पाखाने की हवा और बगीचे की हवा, गुवार और गेहूँ, बांस और गन्ना, तिनका और तिल, धतूरे के फूल और गुलाब के फूल, इन सब में हीरा, मीठा पानी, तिल और गुलाब के फूल आदि धनवान् हैं जिससे उन्हें अधिक घिसना, छिदना, भिदना, पिसना और कुचलना पड़ता है, जब कि गरीब वर्ग के तत्त्व अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं।

मामूली मक्खी और शहद की मक्खी, साधारण भौंरा और शहद का भौंरा, साधारण कीड़ा और रेशम का कीड़ा, मामूली मच्छी और मोती वाली मच्छी, साधारण मृग और कस्तूरी वाला मृग, इनमें से जा शहद, रेशम, मोती, कस्तूरी आदि संपत्ति वाले प्राणी हैं उन्हें मारणान्तिक कष्ट भुगतने पड़ते हैं।

सुन्दर पंख वाले और गाने वाले पक्षियों को कैद भोगनी पड़ती है, उनके प्राण भी ले लिये जाते हैं। गध्नी और गाय, भैंस और शूकर के बालकों में से गध्नी और शूकर के बच्चे आनन्द से अपनी माता का दूध पीते हैं तब गाय-भैंस के बच्चों को कोई शान्ति से दूध नहीं पीने देता है।

हाथी, ऊँट, बैल, घोड़ा, और गधा आदि जानवरों को अपनी मोटाई के कारण मनुष्यों का तथा अन्य प्रकार का धोखा

लाइना पड़ता है तब जंगल के अग्निगिरी प्राणी स्वर्णवृक्षा के साथ सैर करते हैं ।

प्रकृति के घनबान् और निर्धन के नियम से उपर्युक्त पशु-संसार भी नहीं बच पाया है तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध मनुष्य किधो प्रकार सुखी रह सकता है ? यह बात प्रकृति के नियमों का अभ्यास करने से सदैव ही समझ में आ सकती है ।

‘रानेश्वरी सो नरकेश्वरी’ यह पुराने जमाने से यही आने वाली कहावत में अक्षर-मक्षर सत्य है । सिंह, सर्प, बाघ आदि में यदि इतना शारीरिक बल का घन न होता तो वे अपरिमित पाप क्योंकर कर सकते ? जानकों करोड़ों हिरन और करगोश मिछ कर मछा कितना पाप कर सकते हैं ? वे कितने जीवों को कुत्त दे सकते हैं ? इनकी अपेक्षा एक ही दुर्बल सिंह या बाघ अधिक हिंसक और संहारक बन सकता है ।

जोषित और मुत्त—भिकारी और राधा तथा सपन और निर्धन की सिंह और हिरन के साथ तुलना की जा सकती है । सिंह अधिक शक्तिशाली होने से अधिक पाप अपार्यत करता है तब हिरन अपना जीवन निर्वोष बिताता है । इसी प्रकार घनबान् अपनी सत्ता के मरु में अपने को मानव समाज से बड़ा समझा भिन्न अनुभव करता है । उसके हृदय से प्रत्येक पल मानवता का पूर बुर होता चला जाता है । तब निर्धन, जन-समुदाय के साथ अपनी एकता का अनुभव करता हुआ जीवन यापन करता है और समाज के सुख दुःख में अपना सुख-दुःख समझता है । वह विश्व के साथ अपना वास्तव्य स्थापित करता

**मानव की घातकता:—**सिंह जैसे क्रूर प्राणी में भी संग्रह तथा संचय की वृत्ति नहीं है तब मनुष्य में करोड़ों हिंसक पशुओं से भी ज्यादा संचय-वृत्ति पायी जाती है और जो कहीं मनुष्य में सिंह, बाघ जितना बल होता तो वह सारे संसार में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए करोड़ों बन्धुओं के नाश के लिए तैयारी करता। वर्तमान में युद्ध की जो भनकार हो रही है, जहरीली गैस और बम तथा अन्य संहारक साधनों की जो नित्य नयी तैयारी हो रही है, उससे अधिक मानव-स्वभाव की घातकता के लिए और क्या प्रमाण चाहिए ?

**मानवता की दुर्लभता:—**पशु-पक्षियों की कुटुम्ब तथा जाति पर्यंत हित कामना सीमित है तब स्वार्थान्ध मानव अपने पेट के सिवाय दूसरे की चिंता शायद ही कोई करता है ! भले ही कोई अपने स्वार्थ के लिए स्त्री, पुत्र, माता पिता की सेवा करेगा किन्तु मनुष्य की हैसियत से मनुष्यता की योग्यता प्राप्त करने के लिये अमेद भाव से मानव समाज की सेवा करने वाले, साम्य भावना के पुजारी, भारत के पैंतीस करोड़ लोगों में से पैंतीस भी गांधी और जवाहरलाल मिलना मुश्किल है ।

पेट में जाने वाले खानपान के पदार्थों का तत्व प्रकृति तमाम अवयवों को समान भाव में बांट देती है, उसी प्रकार मानव को चाहिये कि वह विश्व के जीवधारियों को अपना ही अंग मानकर उनके श्रेय के हेतु अपनी सम्पत्ति का उपयोग करे ।

**सिर और पैर—**पैर नीचे रहते हैं, सिर ऊँचा रहता है। फिर भी यदि पैर सड़ जाएँ तो मस्तक भी ज़मीन पर पड़े बिना नहीं

रख सकता। मस्तक पैरों की शक्ति के सहारे ही ठँका रहता है। मस्तक की छोटी पाँव के कारण है। निर्धन वर्ग को पैर के समान मान लें और धनवानों को मस्तक समान मान लें तो धनवान् निर्धनों का भाग लेकर ही बने हैं। धनवान् के जीवन की रक्षा निर्धन की सहायता से ही होती है। अतएव कितनी ज्यादा मस्तक की आती है उतनीही रक्षा और सम्मान पैरका भी करना चाहिए। कोई मस्तक का धोक नहीं देता, बल्कि पैर को ही धोक दी जाती है। इससे यह कल्पना नहीं की जा सकती कि मस्तक की अपेक्षा पैर कम उपयोगी हैं।

सब को अपना मामो—प्राचीन राजा अपनी प्रजा अपने बगोपांग के समान समझते थे और घोर बंधकार में राष्ट्र के समय गलियों में चक्कर काटते थे और अपने प्रजाजन के सुख दुःख की बात सुनते थे, उनका दुःख दूर करते थे। राज्य की संपत्ति प्रजा की सम्पत्ति मानी जाती थी। राजा उसका केवल रक्षक सेवक-गिना जाता था। औरंगजेब, नादिरशाह, अहमदशाह, आदि राजा भी कुत्तान लिस कर या टोपियाँ बना कर अपना गुबार बलाते थे, तो अन्य महान् आर्या राजाओं का जीवन कितना पवित्र होगा ? तबसे कितनी पवित्र भावना होगी ? यह सत्य ही समझा जा सकता है।

स्वार्थ लोलुपता और सपावाद का अरण्य बोटी, छूट और खून आदि पाप बढ़ गये हैं। समानवाद विश्व में शान्ति फैलाने वाला एक आधारभूत है।

शान्ति के नाम पर अशान्ति—ऊँचा पास-कूँस से

अग्नि को दवा देना असंभव है। यही नहीं वरन् ऐसा करने से वह और अधिक प्रचण्ड रूप धारण करेगी। इसी प्रकार राज्य में शान्ति की स्थापना के लिए कचहरिया, क़ैदखाने, वकील, न्याया-घोश, वैरिस्टर, सिपाही आदि ज्यों-ज्यों बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों अपराध भी बढ़ते जाते हैं और बढ़ते ही जाएँगे। जब तक यत्र द्वारा या बुद्धि द्वारा होने वाली लूटखसोट बन्द नहीं होती तब तक शान्ति की आशा करना ही अनुचित है।

मन में स्वार्थ का विचार आने के साथ ही साथ मानवता का नाश होता है। और जहाँ मानवता का नाश वहाँ पाशविकता की विजय, अशांति का साम्राज्य हो। यह स्वाभाविक है।

**शुप से अधिक पामर जीवन**—रोगी, दुर्लभ, जल्मी,

मरणासन्न या मरे हुये जानवर का मांस कौए और गिद्ध चोंचों से नोच कर प्रसन्न होते हैं अथवा चोंचों में भरकर अपने बाल बच्चों को खिला कर खुश होते हैं। पक्षियों के बच्चों को नहीं मालूम कि यह दो चार तोला मांस का टुकड़ा जिसे वे प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं—मरने की तैयारी करने वाले पशु को कितनी यातन, देकर प्राप्त किया गया है ? मानव-जगत् की भी यही हालत जान पड़ती है। कौआ और गिद्ध तो मरणासन्न या मरे हुये पशु का मांस खाते हैं पर आज का स्वार्थ लोलुप मानव अपने या अपने दो-चार कुटुम्बियों का पेट भरने के खातिर नित्य सैकड़ों मनुष्यों के जीवन धन से भी अधिक मूल्यवान पैसों को लूटता है और उसी पैसों से वह मेवा-मिष्ठान्न खाकर गुलछर्रे उड़ाता है। और सगे संबन्धियों को दावतें देकर अपना अहो भाग्य मानता है।

माने पापों को भानन्द आजाता है, पर उन्हें क्या पता कि यह भी संक, मलाई पूरि का भोजन कितने भयंकर पापों के फल स्वरूप तैयार किया गया है ? कितने इष्टार बीमों के शाप के बिंदुओं से यह पूरि का एक कौर या दूध पाक का एक घूंट बना है ? विवेक और विचार शक्ति प्राप्त होने पर भी उसका उपयोग न करके मनुष्य अविवेकी या विचार शून्य पशुसे भी अधिक घामर जीवन बिता रहा है।

**शोषण वृत्ति का मूल—** नील आकाश में चाहेचिह्नमें ऊँची चढ़े, पर उसकी दृष्टि तो जमीन पर पड़े हुए मांस के टुकड़ों पर ही ठहरी रहती है। इसी प्रकार बुद्धिबल से मनुष्य चाहे जो उच्च तात्त्विक विचार करे, लेख लिखे या उपदेश सुने, फिर भी जब तक उसका दिल में सच्चा और सेठार्ह की भावना दूर नहीं। जाती जब तक उसका मन केवल स्वार्थ भावना का पोषण करने वाले पापमय पतित विचारों में ही बाधुवेग से चक्कर लगाता रहता है।

**आस्तिक और नास्तिक—** जो परार्थी और जो मानता है, जो अपने मांस का बलिदान करके राहु के हाथों से अपने सर्वस्व का भोग देकर स्वर्ग की सेवा के लक्ष्य पर बढ़ सच्चा है, जो का बास नहीं यह नास्तिक

समाज की सेवा करने वाले को परोपकारी कैसे माना जा सकता है ? जो अपने मन में परमार्थ-परोपकार करने का विचार तक नहीं करता है वह सत्तावादी है—नास्तिक के समान है ।

जमीन, नदी, तालाब, हवा अग्नि और पृथ्वी की सेवा अपार है । यह सब अपार सेवा करते हैं फिर भी उन्हें अपनी सेवा का भान तक नहीं है । तो साधारण सेवा करके मनुष्य कैसे फूल सकता है ? उल्लिखित निर्माल्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य में अनंत शक्ति है । अतएव मनुष्य से अनंत गुनी अधिक सेवा की आशा रखनी चाहिये । पर अनंत वें भाग भी मनुष्य की सेवा नहीं मालूम होती ।

**जंगली कौन ?**—पूर्वज जंगली असभ्य और अशिक्षित थे या वर्तमान में समझा जाने वाला सभ्य, शिक्षित और विज्ञानी मानव ससार, पशुओं को भी लज्जित करने वाला जंगली असभ्य, क्रूर और घातक है ।

**आजकल का सुधार**—हमारे पूर्वजों में सेवा भावकी प्रधानता थी, आज कल के मनुष्य में स्वार्थ की प्रधानता है । पूर्वजों का जीवन सादगी और सेवा से ओतप्रोत था, आज के स्वार्थी और विलास की सड़न में सड़ने वाले मानव-संसार ने स्वार्थ भावना को पुष्ट करने के लिए यंत्रों का अन्वेषण किया है, जिससे ऐसी भयंकर लूट मची है कि कोई राक्षस भी इतनी लूट नहीं करा सकता । क्या इस संहारक लूट की कला को ही विज्ञान या सुधार कहते हैं ? एक भी ऐसा गरीब, अनाथ और निराधार मनुष्य विश्व में न बच पाया होगा जो थोड़े



बहुत अंश में घंटों के संचे में तेल गन्ना या बलसी की नई पीला न गया हो अथवा तेल की तरह चकचक न गया हो, रोटी की मासि सेका न गया हो और दानों की तरह पला हुआ न गया हो ।

**जंगली वृत्ति**—बरखा बछाने वाला, धुन्ने वाले, कावने वाले, पीमने वाले, घोने सीने वाला, खोदन वाला, पानी भरने वाले, पास बेचने वाले, तिला पीजने वाले, आदि आदि दरजी, चेली, छुहार, सुनार, लकड़हार, मजूर आदि के धर्मों को आत्म के जंगली और विनासी विज्ञान ने छूट कर लाखों की बलि लेकर एक दो को पोषण करने वाली प्रवृत्ति पैदा की है ।

**सेवाधर्म**—पूर्वज, बिस्वी की तरह ठाक कर निर्दोष बूढ़े का शिकार करके, उसके छोहू से अपने दांत रंग कर, अपनी शोभा मढ़ी समझते थे । उन्होंने सेवाधर्म का आवर्श पाठ सीखा था *Love thyself last* तू अपने आपकी चिन्ता सबके पीछे कर । पहिले निरब के जीवमात्र की सेवा कर । उनकी सेवा करने के बाद जो शेष बचे उससे अपने जीवन के लिए संतोष मान । *Service of poor is the service of god* अर्थात् गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है । वे इस आवर्श पाठ के पुजारी थे । मगर आत्म के वैज्ञानिक अधिक से अधिक दूर किछ प्रकार हो सकती है, इसीलिये रातदिन विमारा के पय का विचार कर रहे हैं । उन्हें इसके सिवाय और कुछ मान नहीं है ।

राम के अनुयायी या राजपूत के ?—तुमसे कोई

राम कहे तो तुम प्रसन्न होते हो और रावण कहे तो दुखी होते हो, पर जरा अपने अन्तःकरण को तो टटोलो कि तुम्हारा प्रवृत्ति कैसी है। राम जैसी या रावण जैसी ? यदि राम का अनुयायी बनना चाहते हो तो राम जैसी सात्विक वृत्ति धारण करो और तामसी रावण की वृत्ति का त्याग करो। रावण के काम करके राम के अनुयायी बनने की आशा तो न रखनी चाहिए।

देवों और ऋषियों के वशज होकर पशु और राक्षस जिस सत्ता स्वार्थ और लूट मार से शर्मा जाय ऐसी लूटमार और स्वार्थ भावना रखना यह एक अच्छे नागरिक को शोभा नहीं देती।

मनुष्य का जीवन आदर्श आकाश दीप के समान होना चाहिए उसका जीवन विश्व के जीवों के लिए पथदर्शक होना चाहिए।

**मनुष्य कब ?**—अपनी स्वार्थ वृत्ति, द्वेष आदि को विपैली वृत्ति उपशान्त करने की पशुओं में बुद्धि नहीं है, मनुष्य में है। यही मानव की विशेषता है। अन्यथा स्वार्थ और सत्ता का लोलुपी मानव, मानव कहलाने योग्य नहीं है।

**विश्वशान्ति**—सत्ता, स्वार्थ बड़प्पन और विलास का नाश होगा तभी मनुष्य समानता और विकास के पथ पर विचर सकेगा और विश्वव्यापी शान्ति का प्रसार कर सकेगा।

---

## १८-विज्ञान विकाश के पथ पर या विनाश के ?

विज्ञान के द्वारा मानव मूर्ति रही या पाखण्डमूर्ति ? अग्नि नम्र ( धान्य ) पका सकती है और जला भी सकती है । जैसे वैज्ञानिक साधन मनुष्यों का विकास कर सकता है और विनाश भी । वैज्ञानिक साधन जनसमुदाय के श्रेय के लिए काम में लाये जायें तो मानव मूर्ति स्वर्ण मूर्ति बनें, परन्तु वर्तमान में वैज्ञानिक साधनों द्वारा सिर्फ छूट कसोट और स्वार्थ इति पुष्ट होती है अतः मानव मूर्ति पाखण्ड मूर्ति या नारकीय मूर्ति हो रही है । जो साधन मानवों के श्रेय के लिये थे, वे स्वार्थ भावना के कारण से विनाश के निमित्त बन रहे हैं ।

**सुधारा या कुधारा ?**—वर्तमान में अशक्तों ने अशक्तों ( बैर-विरोध ) का स्वरूप धारण किया है । कन्नून्, कोर्ट, गारा शास्त्र बकीर, सिपाही आदि बल बढ़ रहा है त्यों त्यों जुर्म बढ़ते जा रहे हैं ।

डाक्टर, बवाकान और बवाइयों बढ़ रही हैं, त्यों त्यों मर्बकर रोमों की उत्पत्ति व संख्या बढ़ रही है ।

साक्षित्य लेखक, बच्चा और उपदेशक बढ़ रहे हैं, त्यों त्यों मानवों में अज्ञान, अनौचित्य, धोष, ईर्ष्या आदि पाशविक इत्थियों में वृद्धि हो रही है ।

मनुष्यों में वस्त्र पहिनने की मर्यादा सभ्यता बढ़ रही है, त्यों त्यों अंतःकरण की असभ्यता और मलीनता घट रही हैं ।

मुनिसिपालिटियों, मेम्बर्स आदि बढ़ा कर रास्ते, सड़कें, व मकानों की स्वच्छता बढ़ रही है, त्यों त्यों सड़कों के नीचे गटरों की दुर्गन्ध और मलीनता घटती जाती है । जमीन में एकत्रित होने वाली मलीनता कच मूर्त स्वरूप धारण करेगी ? यह विचारणीय है ।

**गृहउद्योग कस लिए ?**—वैज्ञानिक वेग बढ़ रहा है इतना ही उद्योग बढ़ रहा है । वैज्ञानिक साधनों की बाहरी चटक मटक व सुन्दरता में रही हुई आंतरिक दुर्गन्धि-मलीनता-स्वार्थ वृत्ति लुट खोरी एवं राक्षसी वृत्ति के दर्शन विवेक चक्षु वालों को होने लगे हैं । जिससे गृह उद्योगका वातावरण पुनः फैल रहा है ।

**रक्षक या भक्षक ?**—समस्त भूमंडल में चराचर अनंत प्राणी हैं । बड़े प्राणियों को छोटे प्राणियों की रक्षा करना उनका नैतिक कर्तव्य है, तथापि उसको भूल कर बड़े प्राणी छोटे प्राणियों का भक्षण करने का अपना अनादि अधिकार समझते हैं और तदनुसार जीवन बिताते हैं ।

पक्षियों में कवे, गीढ़, चील आदि चिड़िया कचूतर बगैरह के अडे खा कर अपना पेट भरते हैं । समुद्र के मच्छ, मछलियों को खा कर पेट भरते हैं । जंगल के प्राणी सिंह बाघादि हिरण, खरगोश आदि से पेट भरते हैं । वे प्राणी अबोध हैं, समझ नहीं सकते । न अपन उन्हें समझा सकते हैं । अतः उनका अपराध क्षान्तव्य समझना चाहिए ।

**राक्षसों का विनाश**—पूर्व काल में राक्षस मनुष्यों को मार कर खा जाते थे । वैसे नराधमों का नाश करने का रामायणों में अपना कर्तव्य समझा था और इसकी परम्परा से आज खून (हत्या) करने वालों को फाँसी भी जाती है । खून करने के इरादे वाले को, खून करने में भयद देने वाले को, और पक्ष करने वाले को भी फाँसी भी जाती है, उसमें प्रजा की शांति मानी जाती है ।

**अपराधों के प्रकार**—रातदिन चोरी करना बाले, करने वाले तथा उस धन्य को मज्दूरा मानने वाले को भी रिफा भी जाती है । व्यभिचार का प्रचार करने वाले व वैसे पुस्तक व चित्र बेचने वाले भी अपराधी माने जाते हैं । किसी लेखक की पुस्तक, कविता या छंद छपा कर उसकी आजीविका तोड़ने वाले को भी सिद्धापात्र बंद्योग माना जाता है । लेखक और आविष्कारक लोग भी अपने लेख और आविष्कारों के छिपे कॉपी ग्राह्य लेते हैं फेक्ट करते हैं ।

श्री इवेरचन्द्री मेधाणी की तीन कविता का बिना आज्ञा के फोनोग्रफ की रेकार्ड कंपनी ने रेकार्ड में छी । जिसके मुकदमान न्यून १०००) रुपय कोर्ट में विसबाय और रेकार्डों का नारा करने का हुकम मिला ।

नरोत्तम भाठ और नेशनल बैंक की सोने की धूपी (लगाड़ी) पर N.B मार्क समान होने से कामदेसर व्यवस्था करनी पड़ी थी ।

कोई दूकानदार किसी प्रसिद्ध दूकानदार या नाम या बॉर्डे अपनी दूकान या ऑफिस पर रक्त नहीं सकता । किसी को भी

किसी के सम्पत्ति धन को नुकसान पहुँचाने का हक नहीं है। तो जीवन धन के नाश करने का अधिकार हो ही कैसे ?

**विज्ञान के विनाशक आविष्कार—**पूर्व के रण संग्राम में तलवार भाला, धरछी या घन्दूक आदि का उपयोग होता था, जिससे अल्प मनुष्यों का सहार होता था, परन्तु आज का विज्ञानी युग २४ घण्टे में अपने विपैले गैस द्वारा भूमण्डल के १५० करोड़ मनुष्यों का सहार करके ससार को शमशान समान बना सकता है।

**विज्ञान युग की परिभाषा—**वर्तमान वैज्ञानिक युग की परिभाषा यही है, कि वैज्ञानिक सहायता द्वारा समस्त मनुष्यों की मानसिक, वाचिक, कायिक एवं आर्थिक शक्तिरूप सम्पत्ति के वदौलत सौ, दो सौ श्रीमन्तों का विशेष सम्पत्तिवान होना।

**मकड़ी और मक्खी—**वैज्ञानिकों या श्रीमन्तोंकी दृष्टि में अज्ञानी व निर्धनों की स्थिति मकड़ी के जाल में फसी हुई मक्खी जैसी है। मकड़ी निर्माल्य और शक्तिहीन होती है। दिवार पर चढ़ते २ अनेक बार गिर जाती है और एकाधवार सफल होती है, जब ऊँचे चढ़कर आकाश में जाल बिछाती है, उस जाल को आकाश में उड़ते छोटे जन्तु विश्रामस्थान समझ कर बैठने जाते हैं तो फस जाते हैं, मकड़ी के लक्ष्य हो जाते हैं। मकड़ी मक्खी आदि का सत्व चूसकर कलेवर (मृतदेह) छोड़ देती है। इस प्रकार एक २ मकड़ी प्रतिदिन अनेक जंतुओं का सत्व चूस कर अपना पेट भरती हैं।

**मकड़ी की जाल और वैज्ञानिकवाध—**मकड़ी

अपनी जाल में धुपचाप छिप कर और जाल के आसपास का प्रती  
भन देकर अपनी कूट नीति से निर्वोप और प्राकृतिक जीवन वाले  
प्राणियों का जीवन संहार करती हैं। ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक  
जीवन जीने वाले सात्विक भावना वाले निर्वोप आत्माओं  
के साथ को वैज्ञानिक विज्ञान व धन के बल पर चूसकर अपना  
पेट भरते हैं, समृद्ध बनते हैं, बिलास करते हैं और उसी में  
जीवन की सफलता मानते हैं।

**छोटे और बड़े जुआरी—**पाई जैसे की हारजीव  
लेखने वाले, ब्लॉकफर्क की छोटी हारजीव करने वालों को सरकार  
अपराधी समझ कर बंद देती है। दूसरी तरफ करोड़ों का सट्टा  
लेखने वाले और पुबबौद (Puccoo) में हजारों की हारजीव करने  
वालों को साहूकार समझ कर मानवत इन्का राय बहादुर, राया  
बहादुर, बीबान बहादुर, सर, जे पी०, नाइन् आदि प्रदान किये  
जाते हैं।

**छोटे और बड़े चोर—**किसी की कबिता लेख बा  
कूकाम का नाम या माफ़ी चोरनेवाले को, सेर से सेर दो सेर  
धान्य चोरने वाले को, किसी की गाय बकरी का दूध चोरनेवाले  
को, रास्ते में गंवागी करने वाले को, असम्य पेम्फलेट बाँटने वाले  
और छापने वाले को अपराधी मान जाते हैं और बड़ी सजा दी  
जाती है, किन्तु विधवापणी बलात्कार, छूटमार, मिथ्या प्रलोभन,  
बिषय बिलास वर्षक विनाशक सामन्त पैदा करने वाले और  
प्रचार करने वाले को अपराधी मानने का कानून नहीं है। कैसा  
विचित्र न्याय कानून है।

**अनार्य प्रजा का देश कौनसा ?**—तुर्किस्तान, अफ-  
गानिस्तान और ईरान जैसे राज्य अपने राज्य में पशु धन की  
प्रति पालना करते हैं। जर्मनी ने टाक्टरी प्रयोग के लिए भी  
पशु-वध न करने का फरमान निकाला है। शाह अमानुल्ला खां  
जब भारत आये थे, तब आने के पहिले ही उन्होंने जाहिर किया  
था कि, मेरे लिए एक भी गाय आदि पशु धन का नाश किया  
जायगा तो मुझे काफी दुःख होगा और पीछा लौट जाऊँगा।  
दूसरी ओर भारत में प्रति वर्ष ४० लाख पशु कटते हैं? विचारिये  
कि अनार्य प्रजा का देश कौनसा ?

**पशु वध के टैक्स (Tax) का उपयोग**—पशु धन  
की रक्षा के लिए मासाहारी प्रजा जागृत हुई है। परन्तु धर्म  
प्रधान भारत में चर्बी वाले कपड़े के लिए, चमड़े, लोहू व मांस  
के लिए आदि अनेक कारणों से अगण्य पशुओं का वध होता है।  
पशुवध की आज्ञा न्युनिसिपैलिटी के दया धर्मी सभ्यों को तथा  
प्रमुखों को नियत संख्या में देनी पड़ती है। पशु वध की आज्ञा  
बदल न्युनिसिपैलिटी एक भैंस के रु० १५) और गाय का रु०  
११) टैक्स लेती है। ऐसे Tax पर शहर सुधराई निभती है।  
इस धन से शहर की सुधराई, स्कूलें और सफाखाने चलते हैं।  
और इन संस्थाओं का लाभ जीवदया प्रतिपाल समाज सहर्ष लेता  
है। स्कूल, सफाखाने, सुधराई आदि संस्थाओं में पशु वध का  
टैक्स जमा होता है, ऐसा शायद कइयों को मालूम भी नहीं होगा।  
कल्पना भी यहीं आती होगी।

**आर्य व अनार्य देशका पशुधन**—ऑस्ट्रेलिया जैसे



अनार्य देश में चार लाख की जन संख्या है। और गाव जैसे बड़े पशु १२ करोड़ हैं। भारत जैसे १५ छोड़ की जन संख्या वाले देश में सिर्फ चार करोड़ पशु है। आस्ट्रेलिया ये भारत में ७५ में हिस्से की जन संख्या है और पशुधन भारत से तीन गुना अधिक है। आस्ट्रेलिया में भारत से द्वाारों गुणा अधिक पशु धन है। अन्य देशों की अपेक्षा भारत पशु धन में अत्यधिक दृष्टि है और इस दृष्टि में प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है।

पशुधन के अफ—भारत में प्रतिवर्ष ४० लाख पशु मृत हैं। जिसमें २ लाख पशुओं का मांस भारत के काम में जाता है और १८ लाख पशुओं का मांस विदेश जाता है। भारत में ३॥ लाख कसाई मरने हैं और विज्ञान के प्रताप से बेझरी रहने के कारण कमरवझरी और घन्य की मृत्यु से व घान की महुँगाई के कारण भारत के बीस करोड़ मनुष्य मांसहारी बने हैं। इसके अतिरिक्त पिछले दशकों से बीस लाख पशु विदेश में मरने के लिए भेजे गए थे। वैज्ञानिक यन्त्रों से पशु मरते हैं। इनका मांस सुखाया जाता है और विदेशों में भेजा जाता है। इस प्रकार विज्ञान ने भारत के पतन के लिये ही अनेक विधियों से चल किये हैं।

विनाश के पथ पर विज्ञान—पशुधन रोकने के लिए अनेक उपाय करने पर भी निष्फलता हुई है। वर्तमान राज्य शासन और श्रीमन्त्र लोग पशुधन के हित के लिए कुछ भी न कर सके तो भी अपना नैतिक कर्तव्य के तौर पर मानव समुदाय के हित के लिए विचार करना आवश्यक है। इस प्रकार

सम्पत्ति धन और जीवन धन की लूट खसोट विज्ञान करता रहेगा तो अन्त में विज्ञान का ही नाश होगा ।

एक गड़रिया गाय भेंस बकरी से दूध निकाल देने के बाद उनके लोही मांस हड्डियां चूसना प्रारम्भ करे और गायों का जीवन विच्छेद करे वह उसकी अज्ञानता मात्र है । इस प्रकार करने वाला अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की धृष्टता कर रहा है । वैसी स्थिति वर्तमान में श्रीमन्तों की और विज्ञानियों की है ।

**महालूट—**विज्ञान पूजक श्रीमन्तोंकी ऐक्यता (Compar-  
mes) आज के युग में चोर लुटेरे और खूनियों की ऐक्यता से अधिक भयंकर है । बाबर देवा और बाबला आदि केलूट और हत्या की मर्यादा थी, परन्तु वर्तमानके वैज्ञानिक लुटेरों की लूट अमर्याद है ।

मुहम्मद ग़ज़नी, सिकन्दर, औरङ्गजेब आदि की लूट त्रास, बलात्कार और मानव सहार की अपेक्षा विज्ञान की लूट त्रास और सहार विशेष भयंकर और विश्व व्यापी है ।

**विज्ञान की चक्की में पिसाते मनुष्य—**भारत के ७ लाख ग्रामों में और ३५ करोड़ मनुष्यों पर उसकी एक सी असर होती दीखती है । विज्ञान की राजसी चक्की में भारतीय ३५ करोड़ की जनता नाज की तरह निर्दयता पूर्वक पीसी जा रही है । इनके रक्त से कुछ दिन के बाद ही अच्छे लाल शरीर और इनके मांस से अपने शरीर को पुष्ट और सजवूत बना कर ३५ करोड़ के भूख मरे से वे वैज्ञानिक श्रीमन्तों के नित्य नये पक्वान्त, बाग, बगले, गाड़ी, बाड़ी व लाड़ी की मौज कर रहे हैं ।

**विज्ञान के पहले का जमाना—**विज्ञान युग के पहले,

प्रसु महावीर के पुग में भारत में गाय के दूध, बबरे के चार, बेल के १ और भैंस के आठ पैसे कीमत थी। उस वक्त १ पैसे १५ मन दूध और पैसे का चार सेर भी मिलता था। राजा पन्द्र गुप्त के समाने में १ पैसे का २५ सेर दूध और २ सेर भी मिलता था। ये भाव वैज्ञानिक पाठकों को लेखक की मनोकल्पना मानकर हास्य करावेगा। और विचारकों के नेत्र में से अभुषण करावेगा। बैतों के संक्षिप्त में भी की बोली बुलाई जाती है। उसमें भी २॥ रुपये मन का भाव गिना जाता है। मुगल समाने में २॥ रुपये मन का भाव था। यह इतिहास प्रसिद्ध है।

जिस भारत में भी और दूध बेचना पाप माना जाता था। उस देश की वर्तमान स्थिति विचित्र होगई है।

**विज्ञान का प्रताप—**पूर्व काल में जिस भाव से पी मिलता था उस भाव का दूध, दूध के भाव की मात्रा, गुड़ के भाव लाल, शकर के भाव के नमक और अनाम के भाव का पाठ आज नहीं मिलता है। यह किसका प्रताप ? मात्र विज्ञान युग का।

**भारत का आध्यात्मिक और नैतिक पतन—**विज्ञान प्रविष्टि बढ़ रहा है। जिसके प्रताप से भारत मूलमय, अस्त्य, अन्वाय, इत्या, निन्वा और कलहमयी जीवन कीकर मरण संख्या बढ़ रहा है। भारत का मरण प्रमाण देखने से २३ वर्ष की औसत आयु है।

विज्ञान जल, स्थल, आकाश के मार्ग में अपने राक्षसी पंखों के द्वारा कलेश्वास करता हुआ आगे बढ़ रहा है।

**वैज्ञानिक शूट और आस—**पानी निकालना, पीस ने

साँढना पकाना, धोना, सीना, काटना, बुनना, लकड़ी पत्थर और घास काटना, उठाना, आदि गरीब स्त्री पुरुषों के मजदूरी के धन्धों को विज्ञान ने छीन लिया है। जिससे गरीबों को बेकारी से मरना पड़ता है। इस त्रास को जुलम या बलात्कार समझने की बुद्धि भी मानवों में नहीं रही है।

दर्जी, धोबी, तेली, सुनार, लुहार, कुम्हार, नाई, धोबी, खाती, चमार आदि कारीगरों के धन्धे भी यन्त्रों ने वैज्ञानिक कारखाने करके छीन लिये हैं। बड़े शहरों में भिष्टा उठाने का मेहतरों का रोजगार भी वैज्ञानिक यन्त्रों ने छीन लिया है। जिससे वे लोग मारे भूख के आर्य धर्म से भृष्ट होकर अनाथ और मांसाहारी बन रहे हैं। पीसने और दलने की मिलों ने लाखों अनाथ भाइयों की तथा विधवा बहनों की रोटी छीनली है। इस प्रकार हजारों और लाखों की रोटी छीन कर थोड़े श्रीमन्त और कारखाने वालों का सोरा पुड़ी का भोजन होता है।

**निःसत्व पदार्थ**—घी, मक्खन आदि पदार्थ असृज्य तुल्य हैं। किन्तु उसका विशेष मन्थन किया जाय तो विष बनता है। रोटी या घास को अग्नि पर मर्यादा से पकाया जाय तो वे खाद्य पदार्थ होते हैं अन्यथा अखाद्य ( फैकने योग्य ) बनते हैं। पहले जब से भारत में दूध से मक्खन निकालने के यन्त्र आये हैं तभी से Separate ( बचा हुआ निःसत्व दूध ) को फैंका जाता था परन्तु आज उस निःसत्व दूध से खीर, रबड़ी, श्रीखंड, दही आदि बनाकर जनता को खिलाया जाता है। उसी प्रकार जो पदार्थ प्राकृतिक साधनों के स्थान पर यान्त्रिक साधनों से खाँढने, पीसने

काचने, बुनने में आते हैं। इन से पदार्थों की सात्विकता मूढ़ होती  
 , जिससे आटा वस्त्र चावल कपड़ा आदि Separate दूध की  
 तरह बिना सत्व के हो जाते हैं और ऐसे निस्तत्व खान पान से  
 पशु और मनुष्य पोषक तत्व के अभाव से निस्तत्व होते  
 जाते हैं।

भारत की अज्ञानता-स्वास्थ्य तथा धर्म का नाश  
 चीन देश पाकशास्त्र में अधिक चतुर है। वहाँ के पाकशास्त्री  
 रसोइयों को वहाँ प्रायः शास्त्री मिलना चाहते हैं। वहाँ तक अभ्यास  
 करना पड़ता है। बाद में उन्हें पाकशास्त्री का प्रमाणपत्र मिलता  
 है। चीन में चावल का पानी ( ओसापिंग मांड ) का उपयोग  
 राजा व श्रीमन्तों में होता है और निस्तत्व चावल घास रूप  
 में गरीबों को या पशुओं को दिये जाते हैं जबवा फेंके जाते हैं।  
 कवि सम्राट् टागोर ने चीन की सफर में मांडके बाद चावल  
 मांगे, जब उस देश में मांड निकाले चावलों की बेकदूर समझकर  
 उन्हें आश्चर्य हुआ। भारत में तो मांड निकाले हुए चावल खाने  
 का ही रिवाज हो गया है जो प्रायः निस्तत्व होगये होते हैं। मांड  
 निकाले हुये सुखे हुये चावल खाने में श्रीमन्तार्थ व स्वाद प्रियता  
 समझी जाती है। मूल सं कोई बहिन चावल का मांड न  
 निकाल कर पकावे तो उसे रसोई बनाना न खाने का प्रमाणपत्र  
 मिल जाता है। सर्वमान्य से महारमा गांधी ने गृह उपयोग का  
 विषय उठाया है और इस पर विचार हो रहा है। इसमें कुछ  
 लोग हाथ स रूढ़ि हुए चावल और हाथबक्की व पीस आटा की  
 कदर करने लगे हैं। मशीनों से काम कराने में कम खर्च होता है  
 और हाथों से अधिक खर्च होने की मान्यता भी मिथ्याक्रम है।

मशीन में पीसाने पर आटा उड़ जाता है। फी मन ढाई सेर में घट लगती है। दूसरे के ककर अपने आटे में आते हैं। मांसादारी आदि के अशुद्ध वर्तनों का नाश अपने धान्य के साथ मिलता है। जन्तु वाला नाश भी उसी में पीसा जाता है और विटामिन (सात्विक तत्वों) का नाश होने से आटा निःसत्व हो जाता है, जिसको खाने से अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं। रोग होने से नोकरी धन्य छोड़ने पड़ते हैं, आय बढ़ होती है, डाक्टरों के या पैरों के बिल चढ़ते हैं, खुशामद करनी पड़ती है, धर्म भ्रष्ट करने की औपधियाँ लेनी पड़ती है। पीसने खाड़ने के व्यायाम के अभाव से स्त्रियों की निर्माल्यता बढ़ कर अनेक प्रकार की बीमारियाँ बढ़ती हैं। हिस्टीरिया आदि भी स्थान स्थान पर बढ़ गये हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक शस्त्रों को स्नेहि (सुभीते के) समझकर सत्कार किया जाता है, उतना ही भारत की तन, मन, धन जनकी आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्ति का नाश होता है।

**विज्ञान द्वारा व्यापक लूट—**घास, लकड़ी बेचने का धंधा श्रीमन्तो ने अपने हाथों लेकर लाखों घास बेचने वाले और लकड़ी बेचने वालों का धन्धा छीन लिया है और इससे प्रसन्न होते हैं।

हेअरकटिंग सैलूनों और वासिंग कम्पनियों ने और होटलों ने लाखों नाई, धोबी और हलवाइयों के धंधे छीन कर चोरी करना सिखाया है।

ऑइल मीलों ने लाखों तेलियों को बेकार बना कर रूलाये हैं। कपड़े के मिल मालिकों ने करोड़ों धुनकने वाले, कातने वाले, बुनने वालों को बेकार बनाया है।

कुम्हारों का रोजगार भी पोटोरी कुत्ते ने छीन लिया है। विज्ञान पूरक भीमन्तों के आसन्न, निर्वासन का झूठा का पावक का बर्खन कहाँ तक करें ? 'आकारा फटे बर्हा कारी कहाँ लगावे समुद्र में आग लगे तो कैसे मुग्धवे ? एक-एक बंध छासों मानवों के बिनारा और संहार का शस्त्र है तो सैकड़ों प्रकार के यंत्रों का और करोड़ों मनुष्यों को पीड़ा का बर्खन कैसे संवेप में किया जाय ?

यह तो सिन्धु में स विन्दुरूप विज्ञान पूरकभीमन्तों के आसन्न का नमूना मात्र बताया है।

कारखाना या कसाई स्थाना—विज्ञान पूरक बयाल भीमन्त कम बीटी आदि की दया पाजते हैं, कीसी नारे आटा, बी, राक्षर से मरते हैं और मनुष्य के मुख की सूजी रोटी छीनकर यंत्रास्त्रों में कार्य करा कर यंत्रों की रज से मानवों के फेकड़ों को बिगड़ कर अक्षय मृत्यु कराते हैं। रात दिन यंत्र चलाकर या कॉफी, बोड़ी आदि परायों का सेवन करना पड़ता है। मिछा में स्त्री-पुरुष एक साथ काम करने से व्यभिचार आदि अनेक जीवन विनाशक दोष उत्पन्न होते हैं।

दूध के स्थान पर दास—बहिन गरीब बर्ग अपने पालता या, आसन्न कुत्त के छिए मुर्गे बचकें पाली जाती हैं। दूध के स्थान पर दास पीते हैं। मंदिरों में आने की बजाय बिलास व बिकारबर्षक नाटक, सिनेमा में जाते हैं। ऐसा जीवन बिताकर अपने बंध में स मानवता और आर्यता के त्यों का मारा करते हैं।

**पाप के पातिदार**—इस महाभारत पाप का पातिदार प्रत्येक भारती है, कि जो विज्ञान का पूजक है। चोरी करे, चोर को सहाय्य दे, चोर को उत्तंजन देवे, चोर को सत्कार करे, चोर को वस्तु खरीदे, चोर को घर में रखे, चोर का वचाव करे, और चोर के यशोगान करे, सो चोर समझा जाता है। इसी तरह विज्ञान पूजक धन के महा लोभी श्रामत जो कि भारत की बेकारी के जन्मदाता तथा उत्पाक हैं। वे क्रोडो निराधाय अनाथ दुखी मनुष्यों के मुख क सूखी रोटी छीन लेते हैं। उनमें से दया के कुर सर्वथा नष्ट हुए हैं। उनके मानव शरीर में पशुता का रक्त बह रहा है। पशु के माँस के स्थान में मानव की कठोर हड्डियाँ हैं। उनका प्रत्येक कवल गरीबों के जीवन धन का बना हुआ है। उनके महल, निवास और यत्रालयों में इटों के स्थान पर मनुष्य की हड्डियाँ चूने की स्थान में मानव के मांस पिंड और पानी के स्थान मानव का रक्त लगा है। किंवदुना।

**यंत्रालयों का आवाज सुनो**—बंबई, अहमदाबाद, और करांची के भव्य भवन और विशाल यंत्रालयों में से निकलती आवाज सुनने के लिए जिसको कान है, देखने के लिये आँख है, सूँघने के लिये नाक है, स्पर्श करने के लिये त्वचा है वे अपने अगों पाग द्वारा करोड़ों मनुष्यों के हाथ रुदन और आक्रन्दन सुन सकेंगे, देख सकेंगे, छू सकेंगे। जो बिना चैतन्य के जड़वादि विज्ञान पूजक है, उन्हें सिवाय जड़ता के अन्य क्या भाव हो सके ? उनसे क्या शुभाशा रखी जासके।

**सत्य दया**—गौशाला, पिंजरापोल, अनाथालय आदि के



दयालु देव ? कीड़े मकोड़े का पालने वाला ? आपकी धर्म भावना सभी भेद्य मानी जायेगी जबकि आप करोड़ों मनुष्यों को विज्ञान के कल्लु खाने से कन्ठे बचावेंगे । उनके लिए पूर्ववत् पशुशाला के स्थान पर गृह उद्योग रूप मानव शाला, जनाभालय के स्थान पर आर्यालय सोलकर विज्ञान के कल्लु खाने से मनुष्य को बचाओ । तब ही आपके जीवन की और आपके जीव दया की साबकछ होगी ।

धर्मोपदेशक छोटे जीवों की दया का उपदेश देते हैं किन्तु उसके साथ रातदिन चलने वाली कपड़े की तेल की, आटे की, चाबड़ की, झाड़ की, बर्तनों की, मानव सहायक मीले बनाकर पाप के विरोध भागीदार न बनें । महारम्म और मन्त्रा परिमह रूप नार कीय स्थान का सेवन न करें । इसके लिए उपदेश द्वारा मनुष्यों की तन मन और जन की सम्पत्ति में वृद्धि हो ऐसे कल्याणकारी गृह उद्योग में अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करवें तो लाखों और करोड़ों मनुष्य अकाछ सृष्टि स बचे । व्यय स जनार्ब मास डारी नहीं । इस प्रकार उपदेश दाता और श्रोताओं को कितना महान् लाभ हो सके ।

आशा है कि जीव दया के प्रचारक उपदेशक और भोगस्थ अपने उपदेश तथा प्रशुति का प्रवाह चालेंगे तो उनके सुख के भेष के साथ व्ययों और करोड़ों मनुष्यों का भेष हो सकेगा और जीवन सफल होगा ।

# आत्मार्यी मुनिश्री द्वारा लिखित पुस्तकें आरम सुधार के लिए मंगाइये

जैन तत्त्व का नूतन  
निरूपण

जीवन सुधार की  
कुंजी

आत्मबोध

विद्यार्थी व युवकों से

जैन शिक्षा  
भा १ से ३ तक

मोक्ष की कुंजी  
भाग १ २

प्राप्तिस्थान—

आरम जागृति कार्यालय श्री पुंगलिया जैन धन्यमाला

ठि श्री जैन गुरुकुल

इतपारी बाजार

व्यापार

भागपुर

आरम प्रेस अमर

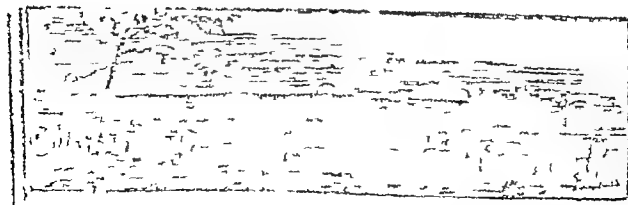
श्री सुनंदिना नरदार जैन तन्त्रशास्त्र का पुस्तक सं० ४

# जैन तत्त्व का नूतन निरूपण

मुन्ना राम मल्लनामा  
श्री ६६ देवाष्टी

लेखक—

प्र० वक्ता आत्मारथी मोहनचूषिजी महाराज



# आत्मारथी मुनिश्री द्वारा लिखित पुस्तकें आत्म सुधार के लिए मंगाइये

जैन तत्त्व का नूतन  
निरूपण

जीवन सुधार की  
कुंजी

आत्मबोध

विद्यार्थी व युवकों से

जैन शिक्षा  
भा १ से ६ तक

मोक्ष की कुंजी  
भाग १ २

प्राप्तिस्थान —

आत्म जागृति कार्यालय श्री पुंगलिया जैन धन्यमाला

ठि श्री जैन गुरुकुल

इचवारी बाजार

म्यावर

नागपुर

आदर्श प्रेस, जयपुर

ॐ

# जैन तत्त्व का नूतन निरूपण



सम्पादक और अनुवादक—  
धीरजलाल के० तुरखिया  
श्री. अधिष्ठाता, जैन गुरुकुल व्यावर.

प्रकाशक—

श्री पुँगलिया सरदार जैन ग्रन्थमाला  
इतवारी बाजार, नागपुर.

प्रथमावृत्ति }  
प्रति १००० }

{ वीर सवत् २४६४  
{ विक्रम स० १९९४



आचार्य श्री होते हुए जो विनय-विभूति है ।

पूज्य श्री होते हुए जो प्रभुता से पर है ॥

शिरोमणी होते हुए जो संत के सेवक हैं ।

गुरुवर्य होते हुए जो शिष्य के भी शिष्य हैं ॥

ज्ञान मूर्ति होते हुए जो नम्रता की मूर्ति है ।

तपो मूर्ति होते हुए जो क्षमा के अवतार हैं ॥

ऐसे

परम करुणासागर, दयालुदेव, जैनाचार्य, तपोधनी, तपस्वीदेव, तपोमूर्ति

पूज्य श्री १०८ श्री देवजी ऋषिजी महाराज श्रीजी की

पुनीत सेवा में त्रिकाल वंदन !

श्रीजी के प्रभावक प्रवचन से पुनीत, पुन्य प्रभावक,

श्रावक शिरोमणी, साधुभक्त,

दानवीर श्री सरदारमलजी पुंगलिया (नागपुर) की प्रेरणा से

श्रीजी की छत्र छाया में

अथित आगम-वाटिका के पुष्पों की माला स्वरूप

यह सेवक की पामर सेवा रूप लघु पुस्तिका

**सविनय समर्पण**



रुपया सवा लाख जितना दान करने वाले  
दानवीर सेठ सरदारमलजी साहव पुद्गलिया (नागपुर)



आपने श्री जैन गुरुकुल, व्यावर को 'देवभवन' निर्माण हेतु  
१८०००) रुपये की उदार भेंट जाहिर की है।



बानबीर

श्रीमान् सेठ नेमीचढजी सरदारमलजी पुँगलिया

की

अ० सो० धर्मप्रेमी श्रीमती मगनदेवी की तरफ से

अपनी स्वर्गीय पुत्री

श्री जमनाबाई की पुण्य स्मृति में

सादर सन्निध में ।





रुपया सवा लाख जितना दान करने वाले  
दानवीर सेठ सरदारमलजी साहव पुद्गलिया (नागपुर)



आपने श्री जैन गुरुकुल, व्यावर को 'देवमवन' निर्माण हेतु  
(१८०००) रुपये की उदार भेंट जाहिर की है।

# दानवीर श्रीमान् सेठ श्री सरदारमलजी पुंगलिया का संक्षिप्त परिचय

विश्व असीम और अनादि है। उसमें अनगिनते मनुष्य प्राणी समय २ पर जन्म धारण करते रहते हैं, मगर बहुत कम को छोड़ कर अधिकांश मनुष्य प्राप्त हुए सर्वोत्कृष्ट मानव जीवन को उस जीवन की रक्षा में ही व्यतीत कर देते हैं। वे जीवन रूपी पूंजी को जरा भी नहीं बढ़ाते, बल्कि उस पूंजी का उपयोग कर के अगले जीवन को और अधिक दरिद्र बना लेते हैं। कई प्राणी अपनी दिव्य शक्तियों का उल्टा उपयोग कर के सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को सर्व निकृष्ट जीवन बना डालते हैं। इनके जीवन का मुख्य ध्येय सासारिक आमोद प्रमोदों को अधिक से अधिक प्राप्त करना होता है। और वे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही सलग्न रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का जीवन या तो निष्फल हो जाता है या विपरीत फलदायी सिद्ध होता है। समाज देश या संसार की उपयोगिता की दृष्टि से उनका अस्तित्व नहीं के समान है।

इससे विपरीत कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, जो परलोक से एक अच्छी पूँजी लेकर आते हैं, और इस लोक में अपने सदानुष्ठानों के द्वारा धर्म और समाज की बहुमूल्य सेवा कर के परोपकार में अपनी समस्त शक्तियों का व्यय कर के, सब प्रकार से अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से विमुक्त होकर समाज और धर्म की आवश्यकताओं की पूर्ति को ही सदा सन्मुख

रखते हैं। ऐसे महापुरुषों का जीवन चरम करना सार्थक होता है और वे प्राप्त पूनी अधिक बनाते हैं।

इन पंक्तियों में जिनके जीवन की रूप रक्षा अहित करने का प्रयत्न किया जा रहा है वे दूसरी श्रेणी के महापुरुषों में अग्रगण्य वर्गवर्तमान पुरुष हैं। जैन समाज में और विशेषतः स्वाध्यायी समाज में सेठ सरदारमजी पंडितजी से कौन अपरिचित है? सेठ साहब का अन्त करण ज्ञानन का तरह विद्याक, दिगम्बी ज्ञानि स्वयं और अमृत-वैद्य की भाँति उदार हैं। आपके विद्या प्रेम के अत्यन्त प्रमाण स्वाध्यायी सम्प्रदाय में यह सब सर्वत्र दर्शितोचर होते हैं। ऐसे विद्यारक्षिक और दानवीर स्वयं का जीवन चरम धीमाओं के लिये एक अच्छा भवर्ष है और इसलिये उस वहाँ अहित करने का प्रयत्न किया गया है।

हमारे चरित्र नायक के पूर्वजों का मूल निवास स्थान बीकानेर है। बीकानेर में आपके पूर्वजों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। आपका परिवार वहाँ के उँगकियों पर गिने जाने वाले प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। सुनते हैं बीकानेर सहर में जब अनेक एक कुँवरों के होते हुए भी किसी के पहाँ भी वांग न था वह सबसे प्रथम आपके पूर्वजों ने उँगा कर्म मुद्याधरी की सुविधा का मार्ग सुझाकर छायवे प्रगट किया था। बीकानेर में आज भी पुंगकियों का विद्याक प्रस्ताव अपना मल्लक जैसा लिये जाता है और आपके परिवार की कीर्ति का परिचय करा रहा है। परन्तु व्यापारिक कार्यों से आपके पूर्वज मध्य प्राय के मुख्य बगर बागपुर में जा बसे और वहीं हमारे चरित्रनायकजी का जन्म हुआ। आपका जन्म दिवस भी बही है, जो श्री प्रेम गुरुकुल स्थावर के महाम वार्षिक महास्वयं का जिसके आप मानवीय प्रमुख निर्वाचित लिये गये थे। आपके पचारके की पूर्ण अनि-काय होने पर भी हुमान्य से आपकी सुपुत्री का व्यवसाय होवाने से बड़ी प्यार सके। विष्णु मन्थार १९४४ की मार्गशीर्ष शुक्ल १ को आपने अपने पुत्र जन्म से अपने कुटुम्ब को आमीदित किया था।

आरम्भ से ही आप कुशाग्र बुद्धि थे । तत्कालीन वातावरण के अनुसार आपकी शिक्षा-दीक्षा सम्पन्न हुई और तदन्तर आपने अपना परम्परागत व्यवसाय में पड़ जाने पर भी अन्य क्षेत्रों से सर्वथा उदासीन न रहे और सच्चे श्रावक की भांति अपना जीवन यापन कर रहे हैं । ऐसे सच्चे जैन श्रावक का यह कर्तव्य होता है, कि वह परस्पर विरुद्ध रूप से धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ का सेवन करे । जो इस प्रकार का अपना जीवन बना लेता है, वह क्रमशः चतुर्थ पुरुषार्थ ( मोक्ष ) को भी प्राप्त कर लेता है । श्री पुँगलियाजी में यह वास्तविकता भली भाँति देखी जाती है । वे धनोपार्जन करते अवश्य हैं, पर शुद्ध संग्रह शील नहीं । दान देने में उनका हाथ कभी कुंठित नहीं होता । दीन-हीन की सेवा, समाज की विधवा बहिनों की शुद्ध सहायता, शिक्षा-संस्था और साहित्य प्रकाशन के लिये दान देना आपका व्यसन सा हो गया है । आप द्वारा दान दी गई रकम का ठीक ठीक पता नहीं लग सकता । आपका दान कीर्ति की कामना से नहीं, बल्कि शुद्ध कर्तव्य पालन के उद्देश्य से होता है । अतएव आप बहुतसी रकमें गुप्त रूप से ही प्रदान करते हैं । उन रकमों का पता पुँगलियाजी के समीपवर्ती उनके प्रायवेट सेक्रेटरी तक को नहीं है । ऐसा हालत में उनके दान का ठीक अंदाज ही नहीं लगाया जा सकता ।

स्थानकवासी सम्प्रदाय का पूर्ण आधार मुनिराज है । वही सम्प्रदाय के रक्षक, विकासक और धर्मोपदेशक है । मुनिराजों की शिक्षा पर समस्त सम्प्रदाय की शिक्षा निर्भर है । अतएव मुनिराजों को उच्चातिउच्च शिक्षा का साज देना मानों वृक्षों के मूल को सींचना है । मूल को सींचने से सारा वृक्ष आप ही आप सिंच जाता है, इसी प्रकार मुनिराजों की शिक्षा से सारा सम्प्रदाय सुशिक्षित होता है । इस तथ्य को श्री पुगलिया जी भली भाँति समझते हैं और इसी कारण आप मुनिराजों की शिक्षा पर खासी रकम खर्चते हैं ।

साधर्म्य भाइयों के प्रति आपका अनुपम वत्सलभाव है । उन्हें हर

रखत है। येमे महापुरुषों का जीवन धारण करना साबक होना है और ये प्राप्त पृथ्वी अधिक बढ़ते हैं।

इन परिस्थितियों में जिसके जीवन की रूप रंग अङ्कित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, वे दूसरी ओर की महापुरुषों में अग्रगण्य धर्मपरायण पुरुष हैं। जैन समाज में और विशेषतः स्वामिकवासी समाज में सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कर्म अपरिचित है? सैद्धांतिक का अर्थ करना आकाश का तरह विमल दिव्य की भाँति स्वच्छ और मधुत-केत की भाँति अरार है। आपके विद्या प्रेम के अत्यन्त प्रमाण स्वामिकवासी समाज में बड़ा ठोस सबूत दर्शाता है। येमे विचारार्थ और शान्त और सत्य का जीवन चरित्र अस्माओं के लिये एक अष्टम आदर्श है और इसलिये उसे यहाँ अङ्कित करने का प्रयत्न किया गया है।

हमारे चरित्र नाटक के पूर्वजों का मूल विरासत स्थान बीकानेर है। बीकानेर में आपके पूर्वजों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। आपका परिवार यहाँ के जोगिनों पर गिन जाने वाले प्रसिद्ध परिवारों में से एक था। सुबते हैं बीकानेर कहर में जब अनेक जब कुँवरों के होते हुए भी किसी के यहाँ भी लगेय न था तब सबसे प्रथम आपके पूर्वजों ने लगेय काफ़र मुसलमानों की मुविद्या का मार्ग उसके सामने प्रबल किया था। बीकानेर में आठ भी मुंगलियों का विद्यालय प्रस्ताव अपना मस्तक बंधा लिये लड़ा है और आपके परिवार की कीर्ति का परिचय करा रहा है। पारम्परिक कारणों से आपके पूर्वज मध्य प्रायत के मुख्य नगर बाणपुर में जा बसे और यहाँ हमारे चरित्रनाटक की जन्म हुआ। आपका जन्म दिवस भी यही है, जो श्री जैन गुरुकुल ब्यावर के महिम वार्षिक महोत्सव का जिसके आप मध्यवीथ प्रमुख निर्वाचित लिये गये थे। आपके पंचमने की पूर्व जन्म कावा होने पर भी हार्मोन से आपकी सुपुत्री का अन्तर्भाव होना से नहीं बचता सके। विष्णु मन्वात् १९३३ की मार्गशीर्ष शुक्ल १ को आपने अपने पुत्र जन्म से अपने कुलम्ब को आशीर्वाद दिया था।

कर्त्तव्यनिष्ठ दानवीर सज्जन प्रवृत्त नहीं है। आपका दान विवेकयुक्त और समयानुकूल होता है। शिक्षा प्रेम आपकी नस-नस में कूट कूट कर भरा हुआ है। हमें ऐसे धर्मपरायण पुरुष रत्न पर पूर्ण गौरव है। और शासन देव से प्रार्थना है, कि यह अभिमान चिरकाल तक इसी प्रकार कायम रहे।

आपकी धर्म भावना, उदारता, सरलता, निरभिमानता, स्वधर्म सेवा एवं दानवीरता खानदेश, विहार सी० पी० आदि प्रान्तों में प्रसिद्ध है। नागपुर में मुनिवरों के चातुर्मास होने में आपकी दृढ भावना और मुनि भक्ति प्रधान है। नागपुर क्षेत्र आपकी धर्म भावना के कारण ही विशेष प्रसिद्ध हुआ है। आप में ऐसे बाल्यवय के सुसंस्कार परम प्रतापी, तपोधनी तपस्वी देव पूज्य श्री १००८ श्री देवजी ऋषीजों म० सा० के धर्मोपदेश व परिचय से सुदृढ हुए हैं। श्वेताम्बर, द्विगम्बर, स्थानकगसी आदि सब जैन समाज आपको सन्मान दृष्टि से देखती है। आपकी लोकप्रियता नागपुर में ही नहीं, परन्तु पवनवेग से दूर दूर फैल रही है। जैन ससार में इतनी लोकप्रियता प्राप्त करने वाले बहुत कम होंगे।

प्रकार से सहायता पहुँचाया जाय जायता कृतव्य सम्पत्ते हैं। तबसे माहुरों को आपने अपनी उदारता का परिचय दिया है। जिसके मध्य न वे उन्हें सम्मान दान दिया। जो जर्जोमाय के कारण अपनी सेवा का विचार न कर सकते थे उन्हें बर्जोमाय सहायता पहुँचाई। नागपुर विश्व विद्यालय में भी आपने अपनी रकम प्रदान की है।

आपने आपसी में, स्कूल में एकत्र (भीम चौक तथा साहू बागड़ी) के दो स्थावक भवन का जीर्णोद्धार कराया तथा नम स्थावक के किन्हीं नम मध्य दिक्कत। नागपुर इतना ही का विचार नम स्थावक और व्यावसायिक बनवाने में भी आपका बड़ा हिस्सा है। प्रायः भारत की कोई भी बिन संस्था ऐसी न होगी, जिसमें भी पुनर्निर्माणा का दान न पहुँचा हो। आपका मकद धन जिसना ज्ञात हो सकता है उससे मात्र ही होना है कि आपने एक ज्ञात कर्मों से भी अधिक दान दिया है।

साहित्य प्रकाशन के किन्हे आपने किये १ ) निम्नलिखित हैं जिसमें से भी सार्वत्र प्रकाशकों का रही है। इसी समय आपने अपने अनेक कपोवनी पुस्तक भी देखी कपिजी के नाम से 'देव मदन' निर्माण करने के लिए भी भीम गुच्छक व्यापक को १८ ) कपये की उदार रकम आश्रित की है।

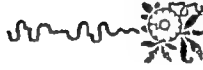
आपके पुन दान की तो कोई गिन्ती ही नहीं है।

आपकी दानशीलता का प्रमाण आपके सारे कृतव्य पर पड़ा है। नही कारण है कि आरकी जर्मपत्नी भी दान देने में धुरा है। व्यापक गुरुकुल को भी हुई १८ ) की रकम आप ही की है। इसके अतिरिक्त बहुत सा पुन दान दिया है। आपकी सुपुत्री स्व भूमीबाई ने भी रु ५ ) जर्मार्थ प्रदान किन्हे हैं। अभी ही आपने रु० १५ ) की नीमत्त का मदन अपनी स्व पुत्री जर्मजबाई के नाम पर नागपुर भी संघ को अर्पण किया है।

सब तो यह है कि स्थानकवासी सम्प्रदाय में आपकी कीर्ति के उदार



प्राइवेट सेक्रेटरी श्री० मूलजीभाई शाह



स्वर्गीया जमनाबाई, नागपुर



श्री० पुंगलियाजी के नेक सलाहकार



ग्राइवेट सेक्रेटरी श्री० मूलजीभाई शाह



श्री० दानवीर पुंगलियाजी की सुपुत्री



स्वर्गीया जमनाबाई, नागपुर

## संसार-स्वरूप

१	संसारसक जीवों	६	मृत्यु	७०	
	की मनोदशा	६४	आज का मानस	७१	
२	दोष दृष्टि	६७	अज्ञानों आत्माओं		
३	संसार-शराबधाना	६९	का स्वरूप	७६	
४	दुःप्रकार के जीव	६४			
५	दुःकाय सिद्धि	६७	६	नारकीय बातना	७६

## तत्त्व-विभाग

१	नवतत्त्वों का स्वरूप	८२	१३	विषय कषाय	१२८
२	मिथ्यात्व	८२	१४	कषाय	१२६
३	अविरति	८४	१५	नारकषायरूपसर्प	१२८
४	प्रमाद	८७	१६	क्रोध-दुःखा	१२९
५	ज्ञान व समकित	८९	१७	मान-चिन्तन	१४४
६	पञ्च महाव्रत	१०१	१८	माया	१४६
७	मौन	१०६	१९	लोभ	१४८
८	कर्म	१०७	२०	आत्म संयम	१४०
९	भैरवीय	११६	२१	व्रत प्रत्याख्यान	१५०
१०	मोक्षनीय	११७	२२	चारित्र्य	१५४
११	योग	१२१	२३	आत्म संयम	१५६
१२	मन वचन कषाय	१२६	२४	योगधर्म व अज्ञान संसार	१५७



# जैनतत्त्व का नूतन निरूपण

## धर्म-विभाग

### १-धर्म

इन शरीर को निभाने में जिस प्रकार अन्न, जल एवं प्राण-वायु की आवश्यकता उत्तरोत्तर अधिक रूप से होती है उसी प्रकार प्राणवायु से भी अनंत गुण अधिक आवश्यकता धर्मतत्त्व की है। धर्म की अनुपस्थिति में समय मात्र भी शरीर का जीवित रहना सर्वथा असम्भव है। आत्म-रहित शरीर द्रव्य मुर्दा है व धर्म रहित शरीर भाव मुर्दा है। द्रव्य मुर्दे की अपेक्षा भाव मुर्दा विशेष भयकर है। द्रव्य मुर्दा द्रव्य अग्नि से जलता है और भाव मुर्दा भाव अग्नि से। ( रात्रि दिवस रूप अग्नि है ) द्रव्य मुर्दे से द्रव्य दुर्गंध निकलती है उसी प्रकार धर्म रहित भाव मुर्दे से विषय कषाय रूप भाव दुर्गंध निकलती है। द्रव्य मुर्दे में द्रव्य कीड़े उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार भाव मुर्दे में भाव कीड़े—ईर्ष्या, निन्दा, द्वेष, कलह, घृणा, मत्सर, अहंभाव, तृष्णा एवं ममत्व रूप कीट भाव मुर्दे में, प्रति समय उत्पन्न होते रहते हैं।

# विषय सूची

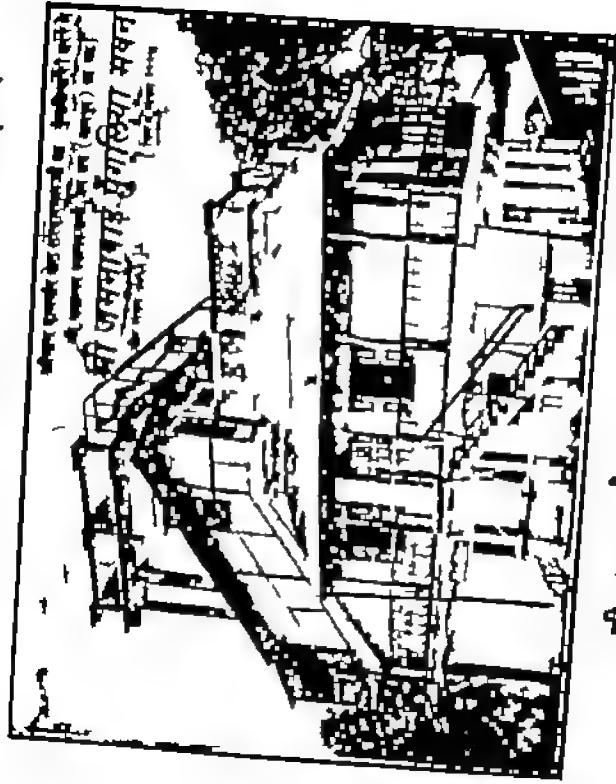
## धर्म-विभाग

प्रकरणा	विषय	पृष्ठ	प्रकरणा	विषय	पृष्ठ
१	धर्म	१	८	ज्ञान दान	२२
२	धर्म की परीक्षा	२	९	परोपकार	२३
३	धर्म रहित भिक्षुक	९	१०	भावना	२५
४	मानव-भव	१२	११	भोग	२६
५	मनुष्यत्व	१५	१२	रोग	२८
६	सत्य श्रीमन्ताई	१७	१३	उपवास	३०
७	दान	१९	१४	धर्मोपदेश	३२

## मार्गानुसारी-विभाग

१	गुणादृष्टि	३४	४	निन्दा और निन्दक	४२
२	लघुता	४०	५	वन्दक	४५
३	गुरुता	४१	६	कर्तव्य-प्रकाश	४६

श्री० पुंगलियाजी की सुपुत्री की स्मरण यादगार



श्री० बसनाबाई पुंगलिया भवन, नागपुर

श्री०

श्री०

# प्रस्तावना

जैनाचार्य आगमोद्धारक पृथ्वी श्री अमोलक ऋषिजी म० कृत 'जैन तत्त्व प्रकाश' के गुजराती अनुवाद के लिये मौलिक विज्ञान की दृष्टि से उस ग्रन्थ में के तत्त्वों का नोट रूप में कुछ सग्रह किया था, किन्तु गुजराती में उस ग्रन्थ का अनुवाद न हो सकने से उस ग्रन्थ के लिये लिखी हुई तार्त्विक नोटस् जैन प्रकाश को दी गई। प्रकाश पत्र ने उस तार्त्विक विभाग को प्रकाशित किया। उस विभाग को पुस्तकाकार रूप में देखने की गुजराती और हिंदी पाठकों की भावना जागृत होने से जैन समाज के दानवीर श्रीमान् सरदारमल्लजी पुगलिया की आर्थिक सहायता से यह पुस्तक हिंदी में आपके सामने उपस्थित हो सकी है।

यह सग्रह अनेक महापुरुषों के आदर्श ग्रंथ रत्नों के सार रूप है। इसमें जो अच्छापन प्रतीत हो उसके यश और पुण्य के भागीदार मूल ग्रंथ के लेखक और प्रकाशक महात्मन् और महाशय है। त्रुटियों के लिये सग्राहक शुद्धि के पात्र है। तदपि आशा है कि वक्ता, लेखक, विद्यार्थीगण और जिज्ञासु भव्य आत्माओं की यह पुस्तक किंचित् सेवा कर सकेगा। ऐसा अन्तर विश्वास होने से सग्राहक को सन्तोष है।

॥ ॐ शान्ति शान्ति ॥

ता० १-८-३७

रविप्रभात ७-३०

} श्री महावीर भुवन, नागपुर



# जैनतत्त्व का नूतन निरूपण

## धर्म-विभाग

### १-धर्म

इस शरीर को निभान में जिस प्रकार अन्न, जल एवं प्राण-वायु की आवश्यकता उत्तरोत्तर अधिक रूप सहोती व उसी प्रकार प्राणवायु से भी अन्नत गुण अधिक आवश्यकता धर्मतत्त्व की है। धर्म की अनुपस्थिति में समय मात्र भी शरीर का जीवित रहना सर्वथा असम्भव है। आत्म-रहित शरीर द्रव्य मुर्दा है व धर्म रहित शरीर भाव मुर्दा है द्रव्य मुर्दे की अपेक्षा भाव मुर्दा विशेष भयकर है। द्रव्य मुर्दा द्रव्य अग्नि से जलता है और भाव मुर्दा भाव अग्नि से। ( रात्रि दिवस रूप अग्नि है ) द्रव्य मुर्दे से द्रव्य दुर्गंध निकलती है उसी प्रकार धर्म रहित भाव मुर्दे से विषय कषाय रूप भाव दुर्गंध निकलती है। द्रव्य मुर्दे से द्रव्य कीड़े उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार भाव मुर्दे से भाव कीड़े—ईर्ष्या, निन्दा, द्वेष, कलह, घृणा, मत्सर, अहंभाव, तृष्णा एवं ममत्व रूप कीट भाव मुर्दे में प्रति समय उत्पन्न होते रहते हैं।

## संसार-स्वरूप

१	संसारसक्त जीवों	६	मृत्यु	७०
	की मनोदशा	६४	७	आज का मानस
२	दोष छद्म	६७	८	अद्वैती आत्माओं
३	संसार-शराबखाना	६९		का स्वरूप
४	सुप्रकार के सीब	६४	९	नारकीय वातना
५	दुःकाय सिद्धि	६७		

## तत्त्व-विभाग

१	नवतत्त्वों का स्वरूप	८२	१३	विषय कषाय	१२८
२	मिथ्यात्व	८२	१४	कषाय	१३६
३	अविरति	८४	१५	चारकषायरूपसर्प	१३८
४	प्रमाद	८७	१६	छोम-सुमा	१४६
५	ज्ञान व समकित	८६	१७	मान-विनय	१४४
६	पञ्च महाभूत	१०१	१८	माया	१४६
७	मीन	१०६	१९	लोम	१४८
८	कर्म	१०७	२०	आत्म संयम	१४०
९	वेदनीय	११६	२१	प्रति प्रत्याख्यान	१५०
१०	माहनीय	११७	२२	चारित्र्य	१५४
११	योग	१२१	२३	आत्म संयम	१५६
१२	मन वचन काया	१२६	२४	जैनधर्म व अजैन संसार	१५७



कचहरियों के द्वारों को आप खटखटाते हैं कि अन्य ?

धन-लोभ से प्रेरित होकर समुद्र पार के देशों में आप घूमते हैं कि अन्य ?

सत्य, नीति एवं न्याय आप में है कि अन्य में ?

धार्मिक नियमों का पालन आप अधिक करते हैं कि अन्य ?

धार्मिक पद एवं धर्म गुरुओं को विशेष आदर आप देते हैं कि अन्य ?

धार्मिक मर्यादा में रहने वाले आप हैं कि अन्य ?

धार्मिक बखेड़े ( साम्प्रदायिक कलह ) आप में अधिक हैं कि अन्य में ?

उपर्युक्त प्रश्नों के सन्तोष जनक प्रत्युत्तर देने में ससर्थ समाज के मनुष्यों में ही धर्मतत्त्व की उपस्थिति है। फिर चाहे वे मनुष्य किसी भी जाति के या किसी भी देश के हों। और अपने धर्म का नाम भी चाहे सो रखते हों। वास्तव में वे ही शुद्ध धार्मिक आर्य एवं आस्तिक हैं मोक्ष के पथ में स्थित हैं। इससे अतिरिक्त समाज पवित्र देश जाति व धर्म की बाह्य छाप लगाये हुए भी अधार्मिक अनार्य एवं नास्तिक हैं।

जाति भोज के समय पर मिष्टान्न उड़ाने का व मनोहर वस्त्राभूषणों को परिधान करने का तीव्र भाव उत्पन्न होता है वैसा ही तीव्र भाव धर्म क्रिया में कभी प्रादुर्भूत होता है क्या ?

तीव्र जिज्ञासा के बिना धन भी नहीं मिलता है तो फिर धर्म जैसी अमूल्य चीज कैसे मिले ?

समस्त बिस्व, धर्म के ऊपर ही अवलम्बित है। पशुओं में संततिरक्षा का धर्म है पक्षी व विकलन्द्रिय में अगहों की रक्षा का धर्म है। अंगदों मनुष्यों में बुद्धिम्य रक्षा रूप धर्म है। राज्य समाज एवं जाति का निवर्तन भी धर्म पर निर्भर है। धर्म के अभाव से सर्व व्यवस्था मग्न होकर मानव संसार पशु संसार से भी अधिक पशुतर क्षुद्र एवं मयप्रद बनजाता है। अतएव बिस्व के समस्त व्यवहार में धर्म ही अंत प्रोत हो रहा है।

पवित्र आचार, पवित्र बिचार एवं पवित्र अंतःकरण रूप त्रिविध के संगम होने से धर्म जीवन की प्राप्ति हो सकती है।

## धर्म की परीक्षा

समस्त समाज के मनुष्य जिस २ को धमात्मा कहजाने में गौरव करते हैं उन महापुरुषों को निम्न प्रश्नों का बिचार कर उत्तर देना चाहिये।

परोपकारिणी संस्थाएँ आपक समाज में हैं कि अम्यधर्मियों में ?

ज्ञान का सद्गुण आप में अधिक है कि अम्यधर्मियों में ?

किङ्ककर्षी एवं विकास के साधनों की विपुलता आप में है कि अम्यधर्मियों में ?

सहारस्मी यंत्रबावी व्यापकों को उत्तजन देने वाले आप हैं कि अम्य ?

हिसक पदार्थों का व्योपार व व्यवहार आप में विशेष है कि अम्य में ?

वस्त्राभूषण व वाद्याम्बर का मोह आप में अधिक है कि अम्य में ?

धन के अभाव में इस जीव ने रो २ कर इतने अश्रु गिराये हैं कि जिस अरुणोदधि में खुद आप ही अन्नतपार वह गया किन्तु धर्मतत्त्व के लिये अमृत तुल्य एक भी अश्रुविन्दु कभी गिराया है क्या ? स्त्री पुत्र एवं धन के लिये मनुष्य अश्रुपात करता है तो भी निराशा मिलती है तो जरा विचारिए, कि धर्म के लिये कितने हार्दिक अश्रुवर्षण की आवश्यकता है ? धन प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उससे क्रोडगुणा अधिक पुरुषार्थ करने से ही धर्म प्राप्ति हो सकती है । रोटी के टुकड़े के लिये रात दिन अविश्रांत परिश्रम करने पर भी पूर्ण प्राप्ति नहीं होती, तो कम पुरुषार्थ से धर्म प्राप्ति कैसे हो सकती है ? नादान लड़का जिस तरह खिलौने के लिए लाख रुपयों का हीरा दे देता है वैसे ही अज्ञानी जीव विषय विलास के साधनों की प्राप्ति के हेतु धर्मरूप हीरा व मानव भयरूप चितामयी रत्न बेच डालता है ।

धन के लिये जितनी व्याकुलता है उतनी ही व्याकुलता धर्म के लिये जागृत होवे तभी धर्म की प्राप्ति होती है । दार्मिक जीवन व्यवहार में कथानकरूप होना चाहिये ।

बायुं बह रहा हो तो फिर परखे की कौन परवाह करे ? सिर्फ रोगी । वैसे ही सुख के अभाव से रोग के समय में ही धर्म भावना के लिये धूमधाम मचाई जाती है ।

स्वयं धर्म आराधना करे सो उत्तम ।

प्रेरणा से करे सो मध्यम ।

प्रेरणा से भी न करे सो अधम ।

विषय कषाय की प्रवृत्ति ही धर्म से पराङ्गमुख होने में कारण भूत होती है । धर्म के अभाव में ही मनुष्य में पाशविकता प्रकटती

ज्ञात करने का मुनाफा व फाटा व्यापक इन्द्रिय तत्त्व विपाद का जो अंतर उपजाता है वही अंतर व्यास्तिकों को धर्म क संयोग वियोग से होता है। किन्तु वर्तमान मासिक समाज ने जो विषय कपाय क साथ पाणिप्रदण कर लिया है और धर्म तत्त्व क विषय में बिधुरावस्था में है। मनुष्यों का अनुपम्य धर्म तत्त्व में रहा हुआ है।

अंगली प्रदेश में जवाहिराव का मूल्य नहीं है जैसे ही जड़ याद के समाने में धर्म तत्त्व का मूल्य नहीं हो सकता। मनुष्य सुख की इच्छा करते हैं परंतु सुख के वैधानिक कारण रूप धर्म की अवहेलना करते हैं। कैली आश्चर्यजनक फलना है ॥

बिना स्वायत्तता क धर्म की आराधना कभी नहीं हो सकती। संसार में अपना सर्वस्व देकर धर्म आराधना करने वाला सुसाध्य रोगी है। अनुकूलतानुसार धर्माधन करने वाला कष्टसाध्य रोगी है और जो क उन्मत्तार से धर्म आराधना करने वाला असाम्य रोगी है।

धर्म के अभाव से मोक्षरूप अमाद का रोग राग रूप अवरका रोग, द्वेषरूप शूलरोग विषमकपायरूप सुखली का रोग ईषा व निवारूप रक्तपात का रोग अज्ञान रूप अंधत्व और प्रमादरूप अलो-वर रोग इत्यादिक नानाविध रोग उत्पन्न होते हैं।

अगर धर्म के सिद्ध फल जाने को उत्तर हो तो बीज बोने में भी उत्तर हो जाओ। धर्म की अपेक्षा धर्म को बिनाप आदर देते रहो। धर्म के स्वरूप समाज की सेवा करो।

समुद्र में रहा हुआ पत्थर क्यों पानी से सूख नहीं होता है जैसे आरम्भ परिग्रह में आसक्त जीव धर्मोंवधेरा में सूख नहीं जाता' ऐसा धीस्वानाहुत सूत्र में सबद का स्पष्ट अर्थ है।

नाम धर्म । धार्मिक जीवन ही नैसर्गिक जीवन है । जेप जीवन एव निरर्थक है ।

पशुगण अपने जीवन में शर्मिदा नहीं होता वैसे ही वर्म रहित मनुष्य भी अपने जीवन से नहीं शरमाते । धर्मरहित मनुष्य केवल पशु भूमि की शोभारूप है । अगर यों कहा जाय कि धर्मरहित मनुष्यों का अधिकांश भाग पशुभूमि को भी लज्जित कर रहा है तो भी अत्युक्ति न होगी । मनुष्य जितने अश से पशु कोटि में है उतने अंशों में वह विषयकषायकी प्रवृत्तियों से लज्जित नहीं होता । जितने अश में पाशविकता का अभाव है उतने अश में अपने अधर्म मय जीवन के लिये लज्जाव पश्चात्ताप है ।

जड एखिन में जिस प्रकार अग्नि एव पानी की शक्ति काम कर रही है, उसी प्रकार जड शरीर में शक्ति रूप धर्म व पुण्य है । धर्म को आदर देवे या नहीं किन्तु वह हमारे हर एक श्वासोच्छ्वास में सहायक है । बिना वर्म के मनुष्य का मूल्य मांस के पिण्ड से अधिक नहीं है । धर्म के ही प्रभाव में मांस का यह लोचा पृथ्वी पर गिर पड़ेगा ।

धर्मतत्त्व पशुओं में नहीं हैं । फिर भी जो मनुष्य प्राप्त शक्ति का सदुपयोग नहीं करता है वह पशु से भी निकृष्ट क्यों न कहा जाय ? धर्म के शरण बिना लेश मात्र भी सुख नहीं मिल सकता । वर्म कोई कटु औषधि नहीं है कि जिसका सहारा सिर्फ दुःख में ही लिया जावे । धर्म यह कोई आभूषण नहीं है कि जो मात्र पर्व दिनों में ही पहिना जाय ।

अधर्म राय की सवारी पधारे तब उस के निमित्त अच्छी सड़क ( Road ) बनाई जावे उस पर मखमल बिछाया जावे और

है। धर्म का नियमन कार्पनिक नहीं किन्तु शाश्वत है। धर्मस्वात यह पूर्वाचार्यों का किया हुआ अव्युक्त आविष्कार है। जितने देशों में धार्मिकता का अभाव रहता हो देशों में पाशविकता का प्राकट्य। जितने देशों में धर्म भावना रहता हो देशों में चैतन्य-रत्न। पुरयामुवभीपुरय क ब्रह्म से ही धर्मरत्न की प्राप्ति होती है।

धर्म के बिना पुरय नहीं और पुरय के बिना शाश्वत नहीं। समस्त सुखों का धाम व सुख की बड़ धर्म और सब सुखों का धाम धर्म है।

समुद्र को पार करने के लिये नौका का आविष्कार किया गया है उसी तरह संसार समुद्र में गिरने के लिये ज्ञाती पुरुषों ने धर्म रूप प्रवहण ( नाव ) का आविष्कार किया है। शुद्ध ज्ञान के अभाव में रोग बढ़ता है वैसे ही धर्म के अभाव से आत्मा में पापरूप रोग बढ़ता है। निरक्षरों ( अन्तर्द्व ) के ज्ञान पोषी में जकीरे दिखाई देती है वैसे ही हीनपुरुषजीवों को धर्मरत्न निर्मात्य का मात्स्य होना है।

धर्मरत्न के लिये देव भी साध करते हैं, किन्तु आकाशी धर्म भावना का अपहास करते हैं।

मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्तियाँ—अनार, गुमास्ती राजाजी आदि में केवल धन कमाने का भ्येय रहता है वैसे ही मनुष्यों की समस्त प्रवृत्तियों में धर्म का अदेय होता बाह्य। अन्वया बिना मात्स के बेलो ( बारदान ) के समान मनुष्य की निर्मात्य स्थिति समझना बाह्ये। मनुष्यों के बाहिज का विकास करने की कला कृती का

यह नींव है और यम दीवार है नींवके बिना दीवार नहीं टिकती ।

धन के अभाव से नहीं किन्तु धर्म के अभाव से शर्मिंदा होना चाहिये । अयोग्यता के कारणों को नष्ट कर दे उसी का नाम धर्म धार्मिकता के लक्ष्य शान्त स्वभाव एवं निरभिमानता है । धर्म बुद्धिग्राह्य नहीं किन्तु हृदयग्राह्य है । पवित्र विचार एवं पवित्र आचार यही धार्मिक जीवन है ।

## धर्म-रहित भिक्षुक ।

धर्म धन के बिना आत्मा अनन्त काल से भिक्षुक ( मँगता ) बना हुआ है । अनन्त काल से भीख माँगते २ पुरुषार्थ हीन और रोगी बना हुआ है । ( जिस भाव रोग के सम्बन्धमें आप पहिले पढ़ चुके हैं ) । ऐसे धर्म रहित भिक्षुक महा-पुरुषों के लिये दया पात्र हैं, धर्मांध जीवों के लिए हास्यास्पद हैं और विषय-कषायी जीवों के लिए क्रीड़ा स्थान है ।

ऐसे धर्म-हीन भिक्षुक जीव की तृष्णारूपी जुधा कभी शान्त नहीं होती । अतः वह सर्वथा अनाथ है । पापरूपी भूमि पर शयन करने से ऐसे भिक्षुक की हड्डियाँ व शरीर घिस गए हैं, कर्म-रूप धूलि से अति मलीन होगया है, एवं विषय-कषाय की भिक्षा सदा माँगते रहने से चौदह राज-लोक में भटक रहा है । उसके पास भीख माँगने के लिए आयु कर्म-रूपी फूटी हथडी है । 'स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, पुण्य नहीं है' ऐसी २ मिथ्या कल्पना रूपी बाजक इस भिक्षुकको सताते हैं और उससे पाप-वृत्ति करा कर नरकादि नीच गति में भेजते हैं ।

धर्मशास्त्रों को व्यवस्थित कर दृढ़ धृत किया जाय यह कैसी घोरतम  
अमानता ॥ धर्मशास्त्रों की व्यवस्था में ही धर्म में प्रवेश होता  
है । धर्म की व्यवस्था ही दुर्मय एवं दारिद्र्य का मूल है । धर्म रक्षित  
जीवन स्व पर उभय फलिये नितास्त भयप्रद है । हृद्य हो तो विचार  
करो दृढ़ निश्चय करो कि धर्मज्ञान ही हमारी रक्षा के अविच्छिन्न  
मार्ग है समस्त ज्ञाति समाज व देश ता एक सूत्र में पिरोने वाला  
एक धर्म ही है । मानवसमाज में स धर्मरूप यदि निरस्त जाय तो  
समस्त दश क मनुष्य अगली पशुओं समी विराप भयंकर हो जाय ।

साम्प्रत समय का अङ्गवादी समाज ऐसा घामर बन गया है  
कि धर्म क समाज प्रत्यक्ष लाभ का अनुभव न हो तो धर्म की  
व्यवस्था नहीं करता उदर निवाह क लिये ज्ञानशक्ति भी कमाई के  
यहाँ वास्तव करता है । धर्म एवं धर्माचार्य क स्थान पर धर्म का  
धनाचार्यों की पूजा हो रही है । ज्ञान व कृपा के स्थान में सोना  
व चाँदी में ही धर्म माना जाता है । परन्तु स्मरण है कि, विरम म  
सुख शान्ति का व्यापार स्वयं स्वयं एक धर्म ही है । यदि धर्म का  
व्यभाव हो तो सारा मसार नष्ट हो जाय ।

धर्म ध्यान पर्यन्त है तो धर्म करने वालों में पवित्रता छाती  
बाँटिए । धर्म की शिक्षा रखने वालों को चाहिये कि वे अपने  
को स्वकथ से भी ऊँचे समझें । जिस में अशुद्धता का भाव नहीं  
है धर्म का अधिकारी भी नहीं । वास्तव में गरीबों क साथ ठगारे  
करना और धर्मस्थान में ज्ञान ध्यान की चोरी धमाना यह तो  
वास्तव ठगारे से भी अधिक भयंकर है ।

प्राप्य कार्य ही धर्म और अयोग्य कार्य ही अधर्म है । मनुष्य  
का हित करना इसमें सर्व गुणों का समावेश हो जाता है । नीति



का भागी बनता है। सत्य-चारित्र आदि पथ्य भोजन जो कि रोगों का नाश करने वाला है उस पर उदासीनता प्रकट करता है। माता, पिता, बन्धु, मित्र, पुत्र, पुत्री, देव, गुरु, राजा और सब परिवार एक धर्म ही है। धर्म-रूप कर्षोन्द्रिय के द्वारा तमाम शास्त्रों का अर्थ सुनना सुलभ होता है। धर्म तीनों लोकों को हस्तामलकवत् दिखाने में समर्थ-कल्याणदर्शी नेत्रों के समान है। धर्म को रत्न-राशि की उपमा दी जाती है। अतः विश्व भर में सर्वोत्कृष्ट स्थान केवल धर्म का ही है।

जब परोपकारी महात्मा भिक्षुक को सदुपदेश देते हैं तब वह पुण्यहीन पाप्मर आत्मा विपरीत विचार करता है, कि मुनिराज अपने आत्म ध्यान से च्युत होकर मेरी इच्छा न होने पर बलात् मुझको व्याख्यानदि श्रवण करने के लिये क्यों नियम आदि कराते हैं ? क्या उपदेश के द्वारा व मुझको जाल में फँसाना चाहते हैं ? ऐसे भ्रम में पड़कर वह गुरु को अपमानित करता है। इससे गुरु विशेष रूप से आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। ऐसे भ्रम एवं अज्ञान को देखकर महात्माओं को महद् आश्चर्य होता है।



शब्द, रूप, गन्ध, रस व स्पर्श आदि सुख, दुःख, अविद्या आदि इस भिन्न भिन्न आत्मा को अधिक प्रिय है। यह भिन्न भिन्न अपनी मित्रता का अन्न अन्न कोई न खोस ले इस लिए सदा मय-मीत एवं सावधान रहता है। वह विषय-कषाय का ममिल भोजन करने से मुक्तिहीन होगया है, जिससे सम्यक् विचार भी नहीं कर सकता। विषय-कषाय भोजन से उसके शरीर में ममलक्ष्य कर्म सञ्चय का रोग पैदा होगया है। और उस अजीर्ण-अन्य शूल रोग की भाँति तब व विषय गति की पीड़ाएँ सहता है। महा मोह मित्रा से उसके विषय कषाय बढ़ होगये हैं। विषय कषाय के कुमध्य भोजन से उसके चारित्र्यरूप पण्य भोजन रुककर नहीं मालूम होता। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग व द्वेष के प्रहार से वह मित्रापी पीड़ित हो रहा है, मान खूब गया है। ऐसी निर्मात्य दशा में भी स्त्री पुत्र व जन मित्र आदि तो परम सन्तोष मानने की चूम्ता करता है। अपनी रक्षा के लिये दास-दासी रखता है। इसके अलावा वह भिन्न भिन्न उपकारी आत्मीय पुत्रों से भी सदा मय-मीत रहता है। यह सोच कर कि, शायद तबक उपदेशों से या लोक लज्जा से दानादि शुभ कार्यों में द्रव्य अन्न न करना पड़े। इस मय से सत्पुरुषों का समागम भी नहीं हो सकता। धन का भिन्न भिन्न धनिक धन के बचन में यहां तक फैस आता है कि स्त्री धन पुत्रादि का मोह कभी नहीं छोड़ सकता। धन का भिन्न भिन्न धन की परमात्मा की मूर्ति मान कर स्वयं धन का अपासक योगी बनकर उसकी आराधना करता है। ऐसा भिन्न भिन्न राजभोक्त के होने में भिन्न व विषय चक्कर लगा कर अष्ट कर्म रूप पापय (माता) को जो कि मय रोग का मूल है, अपने मित्रा पात्र में भरता है। इसमें उसको परमात्मह की प्राप्ति होती है। कम रूप पापय यद्यपि उसके रोगों की वृद्धि करता है तो भी अज्ञानतावश पुनः ऐसा ही करके रोग एवं दुःख

हुई कृपि एव बोये हुये बीजों के फल प्राप्ति करने का यह समय है। अन्य योनि के अनन्त जीवों से भी मानव भव सर्वोत्कृष्ट एव प्रधान है, अतः इस भव मे कार्य भी उत्कृष्ट एवं प्रधान करने चाहिए।

उद्दाला हुआ पत्थर आकाश मे रहे इन्ती स्थिति मनुष्य भव की, और फिर जमीन पर पत्थर के रहने की स्थिति के बराबर स्थावर व अन्य जीवायोनि की स्थितिसमझनी चाहिये। मानव भूमि यह मोक्ष भूमि है। आत्मगुण के विकाश की परीक्षा देने की भूमि है। मानव भव जीव और शिव के बीच का पुल है। मानव भवरूप कल्पवृक्ष मिलने से मनोवांछित फल मिलते हैं। कोई स्वर्ग मांगते हैं कोई नर्क। सर्व अपनी २ योग्यता के अनुसार ही मांगते हैं। तदनुसार ही गति होती है।

धर्माश्रयन मनुष्य भव मे ही हो सकती है। इसके बिना जीव अनेक योनियों में अपने पापों के फलों को भोगते हैं। बछड़ों को बाल्यावस्था में माता का दूध नहीं मिलता है, युवकस्था मे जननेन्द्रिय काटी जाती है। उन्हें लुधा तृषा से पीड़ित होकर भी गाड़ी का भार वहन करना पड़ता है। उन की कोमल नाक को छेद कर उसमें नाथ डाली जाती है। जीवन पर्यंत बेचारों को असह्य सार सहनी पड़ती है। मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा के रुइ धुनने के लिए तार घनाये जाते हैं। उनके चमड़े की अनेक चीजें बनाई जाती हैं, उनको कत्त किया जाता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से यातनाए दी जाती हैं। तात्पर्य यह है कि अधम जीवायोनि में उत्पन्न होने वाले जीवों को जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। और मृत्यु के अनन्तर भी उनके शरीर के तत्वों की दुर्दशा की जाती है। बछड़ों के सदृश निर्दोष एव अत्युपयोगी जीवों की जब

## मानव-भव ।

ज्ञानी पुरुष समुद्र को रत्नों की निधि समझता है किन्तु अज्ञानी उसे केवल नमक को दान बाछा मानता है । इसी तरह ज्ञानी पुरुष मनुष्य जन्म को मोक्ष का साधन भूत और अज्ञानी विषम मोक्ष का साधन भूत समझते हैं । देवों को भी दुर्जय मनुष्य-भव यदि धर्म रक्षित है तो देवों को तो क्या ? किन्तु नारकी के लिए भी अनिष्टकारीय व अवयव बन जाता है । पशुओं में विषम कपायों का अकुशल करने की शक्ति नहीं है किन्तु मनुष्य में है । यही मनुष्य की विशेषता है । यह विशेषता न हो तो मनुष्य पशु के समान ही है । मनुष्य अपना मस्तक ऊँचा रख के चञ्चल है किन्तु पशु नीचा करक । समस्त मस्तक वाले मनुष्य का स्वभाव स्वर्ग-लोभ प्रवृत्त करने का है । मनुष्य देह से बढ़कर कोई शरीर तीन लोक में नहीं है ।

पवित्र विचारों से आकाङ्क्ष, आभितो को सहायता देने से अत्रिप परोपकारार्थ बन संघट्ट करने से वैश्य और विरथ की सेवा करने से शूद्र ये मनुष्य समाज के चार अंग हैं । इसी तरह मनुष्य के शरीर में भी परोपकार मय जीवन के सूचक चार अंग हैं मस्तिष्क, मुखा, पैर और पैर ये चारों अवयव परोपकार मय जीवन बिताने की प्रेरणा करते हैं ।

मनुष्य-देह मय-सागर से तिरने के लिए नाव के समान है । मामय-भूमि देव भूमि से भी उत्तम है । क्योंकि मनुष्य अपना मविष्य इच्छानुसार बना सकता है । यह शक्ति देवों में तो क्या अमय किसी भी जीव योनि में नहीं है । मनुष्य भव से अधिक महत्व किसी देव का भी तीन लोक में नहीं है । अनेक मर्षों में भी

भगाता है, एवं वापिस न आवे इस हेतु से भार २ कर उस को निःसत्व बना देता है। सहपत्नीवत् प्रथम कुटुम्ब के साथ दूसरा व तीसरा कुटुम्ब द्वेष व ईर्ष्या करते हैं। तीसरे नम्बर के अज्ञान कुटुम्ब का पहिले की साथ अनादि काल से वैर है। दूसरे व तीसरे नम्बर वालों की आकर्षण शक्ति अधिक है अतः उनका सम्मान होता है और पहिले नम्बर के कुटुम्ब को आकर्षण रहित एवं निर्धन समझ कर उसे तिरस्कृत कर भगा देते हैं। दूसरे नम्बर का कुटुम्ब परलोक में साथ रहता है। जीव अज्ञान के वश सुखदायी कुटुम्ब का तिरस्कार और दुःखदायी कुटुम्ब का बहुमान करता है और उसकी रक्षा व सेवा केलिये मनुष्य अपनी तमाम आयु बिता देता है।

## ५-मनुष्यत्व !

बकील, बैरिस्टर, सॉलीसीटर, डॉक्टर, वैद्य आदि अनेक विषयों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले हजारों लोग प्रति वर्ष दिखाई देते हैं। परन्तु मनुष्यत्व की परीक्षा लेने देने वाला या इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला एक भी मनुष्य नजर नहीं आता। मनुष्यत्व की सच्ची शिक्षा देने वाले स्कूल, कॉलेज एवं अध्यापक व पाठ्य पुस्तकें आदि भी दृष्टि गोचर नहीं होतीं। समस्त परीक्षाएँ व पदवियों की अपेक्षा मनुष्यत्व की परीक्षा एवं पदवी महान् है। इस पदवी को प्राप्त करने वाले व्यक्ति विरले ही होते हैं। मनुष्याकृति में धूमते फिरते करोड़ों मनुष्य दृष्टि गोचर होते हैं। किन्तु आकृति के अनुरूप हृदय वाले, मनुष्यत्व सम्पन्न—मानवता के गुणों से अलंकृत प्राणियों के दर्शन अति दुर्लभ है। समस्त शिक्षाएँ वाचन, मनन, लेखन, चिन्तन, ये सब एक मात्र मनुष्यत्व प्राप्त

इस प्रकार दुर्वशा की जाती है तो पाप भय जीवन बिताने का मनुष्यों की दुर्वशा इससे भी अधिक होनी चाहिये यह निर्विकल्प सिद्ध बात है। शान्त स्वभाव, परोपकारी जीवन एवं सद्गुणों की प्राप्ति ही मनुष्य भव में उत्तम वस्तु है। अब समुद्र में स्थित सर्वसाक्ष का छोटा सा दीपक भी लाखों मनुष्यों की आश्वस्त्य है तो मनुष्य जैसे उत्तम भव में परमाय करना चाहिये। इस सर्व समस्त का सकृत्ता है।

मनुष्य के तीन प्रकार के कुटुम्ब होते हैं।

१. देव गुरु, धर्म क्षमा नम्रता सरलता, सन्तोष क्षान्ति, धैर्य, चारित्र्य, दान शील तप भावना आदि।

२. काम मान माया लोभ, राग द्वेष ईर्ष्या और अज्ञान आदि।

३. माता पिता भाई, बहिन पुत्र पुत्री स्त्री, सास सुसर आदि।

पहिले का कुटुम्ब मनुष्य के हित की चिन्ता करता है। दूसरा अहित का हितक और तीसरा कुटुम्ब अस्वकाज के लिए मिश्रता है। एवं अस्वकाज के लिए ही रहता है।

मृत्यु के बाद अस्व काज के लिए प्राप्त होने वाला कुटुम्ब यही मृत जाता है। एवं दूसरे नम्बर के कुटुम्ब का बहाने में सहायता करता है। इतना ही नहीं किन्तु पहिले नम्बर के कुटुम्ब का अज्ञान बरा तीव्र विरोध करता है। मनुष्य प्रथम नम्बर के कुटुम्ब के साथ प्रेम करे तो तीसरे नम्बर का कुटुम्ब दूसरे की सहायता से उस मार

को चाहिये। वे समस्त विश्व की सेवा अमेद भाव से करे “वसुधैव कुटुम्बकम्” इस सूत्र को सदैव स्मरण में रखें। इस विशाल भावना में जितनी सकुचितता रहेगी, उतने अशों में मनुष्यत्व में भी अपूर्णता रह जायगी।

भद्रता, विनय, दया और निरमिमानता ये चारों सद्गुण मनुष्य के स्वभाव में होने चाहिये। इन सद्गुणों विना यह अपूर्ण है। ऐसे मनुष्यों को शास्त्रकारों ने भाव से नरक तथा पशुयोनि के जीव कहे हैं।

## ६-सत्य श्रीमन्ताई

हीरे व सोने में सच्चा खजाना नहीं है, पर सच्चा खजाना तो अपनी आत्मा में है। जो कम से कम सम्पत्ति से सन्तोष मान ले वह बड़े से भी बड़ा श्रीमन्त है। निर्धनता में भी हृदय की विशालता ही सच्ची धनिक-वृत्ति है। अपना राज मुकुट अपने ही अन्तःकरण में है। उस मुकुट को हीरे मोती के शृंगार की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा मुकुट शायद ही किसी राजा के भाग्य में होगा। उस मुकुट का नाम है सन्तोष व चारित्र। सदाचार ही सब से बड़ा धन है। शरीर की सुदृढ़ हड्डियाँ हीरे से भी अधिक मूल्यवान् हैं। सदाचार, पवित्रता, नम्रता व परोपकार ये सत्य, द्रव्य हैं। लोभ-असन्तोष उत्तरोत्तर बढ़ने वाला राक्षस है। चारित्र की वृद्धि से ही श्रीमन्ताई की वृद्धि होती है। ससार के धनी मृत्यु के समय सब कुछ छोड़ कर मृत्यु को प्राप्त होता है।

सद्गुणों की वृद्धि एवं कमी के प्रमाण में ही श्रीमन्ताई या दीनता का नाप है। क्षमा, विनय, सरलता, सन्तोष व

करने क लिये ही हैं। सूर्योदय से समग्र अन्धकार का नाश होता है, इसी तरह मनुष्यत्व की प्राप्ति से सर्व दोषों का नाश हो जाता है। मनुष्यत्व जीवन का सर्वोच्च स्थान है। मनुष्यत्व रहित जीवन नीचातिनीच पशु पक्षियों से ब मारकी स भी निकट है। मनुष्यत्व की प्राप्ति होने से तसमें सब प्रकार के सद्गुणों के बीज बोये जाते हैं। शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा स मनुष्यत्व की रक्षा अधिक करनी चाहिये। मनुष्यत्व ही सच्ची स्वत्व दशा है।

मिन्न २ आकृतियों के अनेक मनुष्यों को देख २ कर अपना चित्रकार उनमें से सर्व सुन्दर अवयव एक ही चित्र में अंकित करता है इसी तरह मित्र २ मनुष्यों के सद्गुणों का समुदाय एक ही व्यक्ति में प्राबुद्ध होना चाहिये।

बुझ की लकड़ी से समुद्र तिरने की नौका बनती है, वैसे ही मानव बुझ की सद्गुण रूप लकड़ी में से संसार समुद्र को पार कराने वाली जीवन नौका बनानी चाहिये।

पृथ्वी पानी अग्नि, वायु और वनस्पति रूप स्यावर जीवों का जीवन मनुष्य जीवन के लिये अति उपयोगी है ता मानवजीवन समस्त विरह क लिये विशिष्टतः उपयोगी होना ही चाहिये।

पशु पक्षी अपना अपनी सम्पत्ति का एक अपनी अति का भेय अपने सर्वत्व का भोग है करण भी करते हैं। मनुष्य जहाँ तक स्वकुटुम्ब व स्वशक्ति का भेय करे वहाँ तक ता तसको पशु जीवन के समान ही मानना चाहिये।

मित्र प्रकार अम्ब सूर्य अग्नेय भाव स प्रकाश देकर विरह की सेवा कर रहे हैं इसी प्रकार मनुष्यत्व की प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य



## ७-दान ।

तीर्थंकर भगवान के हृदय में जब आत्म कल्याण की भावना जागृत होती है, तब वे ससार का मार्ग-दर्शन करने के लिये सर्व प्रथम दान देना आरंभ करते हैं । इस प्रकार वे मोक्ष के चार मार्ग ( दान, शील, तप और भावना ) में से सर्व प्रथम दान धर्म की स्थापना करते हैं ।

दान का अर्थ है तन, मन और धन को परोपकार के लिये अर्पण करना ।

इस प्रकार की परोपकार वृत्ति ही “शील” है । दान के गुणों से असद्गुणों का नाश होना ही ‘तप’ है ।

दान देने का पवित्र विचार ही ‘भावना’ है । इस प्रकार दान के सद्गुणों से मोक्ष मार्ग के चारों गुणों की आराधना होती है । शरीर में घाव लगने से निकले हुये रक्त की पूर्ति स्वयं हो जाती है । इसी प्रकार दान देने से किसी प्रकार भी सम्पत्ति में कमी नहीं होती । वृक्ष अपने पत्तों का त्याग करता है, तो प्रकृति उसे नूतन पल्लवों से विभूषित कर देती है । उसी प्रकार वे व्यक्ति जो धन का सदुपयोग करते हैं उन्हें लक्ष्मी स्वतः प्राप्त हो जाती है । अपनी धन गंगा से सर्वतोन्मुख परोपकार रूप नहरें निकाल कर ससार रूप क्षेत्र का सींचन करते हैं । इस उदारता से हृदय विकसित होता है और उसके अभाव से संकुचित होता है ।

दान परोपकार नहीं है किन्तु आत्मोपकार है । श्रीमानों का उद्धार करने के लिये ही गरीब प्रजा का आविर्भाव होता है । उनकी सहायता से ही तुम्हारा कल्याण निश्चित है । यदि गरीब

सहिष्णुता ये सद्गुण कुत्रैक भण्डार से भी अधिक मूल्यवान् होते हैं। सुवर्ण मोहोरों का समूह करने के बजाय सुवर्ण भण्डारियों का समूह करना विशय दिखकर है। इससे शाश्वत एवं सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। धन से रहित मनुष्य धीन है मगर जिसके पास पैस के पिपा और कुत्त भी (चरित्र) नहीं वह तो महा धीन है। गुण दृष्टि यह महान् सम्पत्ति है। दोष दृष्टि में महान् दारिद्र्य समझा हुआ है। जो समस्त पुण्य की अतीत बाजा चक्रवर्ती राजा हो जाय, दिवा समस्त जगत् की धन सम्पत्ति प्राप्त कर लें तो भी यदि उसके पास चारित्र्य रूप आत्मिक लक्ष्मी न हो तो धन का धन धूल के समान है। धन रहित होने पर भी चारित्र्य धन का अविमल बनना चाहिये। लक्ष्मी सुखों की कांती है।

करोड़ों रुपयों का हर होने पर भी मनुष्य के अंगार होता है। सदाचार रूप धन के सामने हीन मोती व मायूक का मूल्य बंदर से अधिक नहीं होता। चारित्र्य को ही निजी सम्पत्ति पना दो, फिर निबन्धता का स्वरा भी न होगा। सद्गुण रूप निज सम्पत्ति को अपने दृश्य की तिसीरी में भर दो। यह चारित्र्य धन कभी नष्ट न होगा। यह स्वसम्पत्ति दृश्य ब्रह्म में जमा रखने से मूर्ख भी सब से अधिक मिलेगा। राज मुरुख धारण करने बाजा की अपेक्षा सदाचारी बिगब सत्तावान् है। उष कुत्त की अपेक्षा भी सदाचार सर्वता भावन वष है।



है। दान स्वाभाविक होना चाहिये। उस कार्य से गुणवान होने का घमण्ड रखना यह लज्जास्पद है। तेज एव वृत्ती के नष्ट होने से ही प्रकाश का आविर्भाव और तिमिर का नाश होना है। वैसे ही धन के सद्-व्यय से ( दान से ) आत्मा में सत्य धर्म का प्रकाश प्रकट होता है। वर्तमान युग में दान ही सर्व श्रेष्ठ धर्म है। कलि-युग का महा धर्म दान ही है।

गरीबों का आदर करके उनके उद्धार के लिये दान करते रहो, क्योंकि दान ही सच्चा आत्मोपकारक है। किसान अपने खेत में धान्य बोता है, व्यापारी व्यापार में धन लगाता है या बैंक में जमा करता है उसमें जिस प्रकार स्वार्थ है, उसी प्रकार दान में भी अपना ही परम स्वार्थ है। दान यह अपने सद्गुणों का विकास करने की कसरत है। लाखों रुपयों का दान करना सहज है, किन्तु दान से मिलते हुए मान का दान करना मुश्किल है। योग्य क्षेत्र में दान देकर तुम्हारा भव का पाथेय ( भाता ) उन दान के अधिकारियों को उठाने के लिये सुपुर्द कर दो। पर भव में वह तुम को सुरक्षित स्थिति में निःसन्देह मिल जायगा।

पानी में डूबते हुए को शक्ति होने पर भी न बचा लेना घात-कीपन है। इसी तरह सयोग मिलने पर योग्य पात्र को दान न देना भी घातकीपन है। भोग का परिणाम विनाश और दान का परिणाम अमरत्व है। अपनी समस्त समृद्धि, कलाएँ व चातुर्य का सद्-व्यय दान में करना चाहिये। दाहिने हाथ से किये हुए दान का पता बाँये हाथ को भी न लगाना चाहिये। दान धर्म मर्यादा-तीत है। जगत् में प्रकाश का श्रेय सूर्य को है। आत्मा में प्रकाश का श्रेय दान धर्म को है।

प्रजा न हो तो तुम्हारी ज़िम्मे का सदुपयोग कैसे हो सकता है ?  
 आसम्पत्ति भोग विधाओं में व्यय होने वाली थी और जिससे  
 दुर्गति मिलने वाली थी उसी सम्पत्ति का दान देने से (धीन हीन  
 प्रजा के लिये उपयोग में आने से) पुण्य बंध जाता है और सद्  
 गति की प्राप्ति होती है। आपको गरीब प्रजा की सहायता के लिए  
 उचित चेतना मिली है इसलिये अपने आपको कुत्थाय समझिये  
 और उस चेतना में दृढ़ पड़िये। वर्तमान में दान का क्षेत्र इतना  
 संकुचित हो गया है कि दानवीर कहलाने वाले अपने आपको इस  
 नाम से ही कुत्थाय समझ लेते हैं। और करोड़ों की सम्पत्ति के मा  
 लिक होते हुए भी अपनी कीर्ति की जालसा से मात्र कुछ हजार  
 रुपयों का दान देकर अमूर्त कीर्ति बनोरना चाहते हैं। यह जालसा  
 अनित्य दान सम्मत् दान नहीं कहा जा सकता। जालसाय का प्रति  
 यक्ष जल गम्दा हो जाता है किन्तु सतत बहने वाली सरिता का  
 जल विशुद्ध रहता है। वसी प्रकार कृपण व्यक्ति का मन जालसा  
 के जल के समान एक उदार व्यक्तियों का मन नहीं के निर्मल जल  
 के समान होता है।

कोपले पर किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ता। वसी प्रकार  
 कंदूस कोपल के समान है और उदार व्यक्ति खेत हीरे के समान  
 है। वह उदार व्यक्ति अपनी दान की प्रजा से अमर रहता  
 है। दान ही सच्ची कर्माई का एक साधन है और विना सोलस  
 का औपार है। जैसे कार्य का फल कार्य ही देता है वैसे ही दान  
 स्वतः अपना बदला चुकाता है। महान् पूजा की जालसा से दान  
 करना महती नीचता है।

परोपकार का अर्थ पर-उपकार नहीं किन्तु अपने आत्म वि  
 कास का उपान (सीटी) है। पर-हित साधना ही आत्म स्वास्थ्य

और दुकाल में अन्न क्षेत्र खोलने की अपेक्षा दुष्काल में प्याऊ और दुष्काल में अन्नक्षेत्र को स्थापित करना विशेष आवश्यक है। इसी तरह वर्तमान अज्ञानांधकार मय जमाने में ज्ञान की प्याऊ-सम्यग्ज्ञान प्रचारक मस्थाओं की परम आवश्यकता है। ज्ञान दान करने वाला तीन लोक की लक्ष्मी का दान करता है। ज्ञान प्राप्ति से तीन लोक के एव मोक्ष के सुख प्राप्त किये जा सकते हैं। ज्ञान दान मोक्ष दान है। ज्ञानदान में समस्त दान समा जाते हैं। ज्ञानदान के मिष्ट फलों की सहिनाशकथ्य है। ज्ञानदान के प्रदाता जैनशासन का उद्धारक बनता है। ज्ञान दान ही सुखों का परम निधान हैं। ज्ञानदान उत्तमोत्तम गति को प्राप्त कराता है। ज्ञान सर्वोत्कृष्ट विभूति है। ज्ञानालंकार से विभूषित व्यक्ति सारे मसार के लिये पूजनीय है। पापात्माओं का उद्धार ज्ञानदान से ही हो सकता है। ज्ञानदान स्व-पर के लिये ससार तारक जहाज है।

## ६-परोपकार ।

आत्मिक गुण या दोषों की संख्या इस प्रकार बढ़ती जाती है:  $१+१=११+१=१११+१=११११$ । अतः इस विषय में सावधान रहने की परम आवश्यकता है। दान को ग्रहण करने वाला नहीं किन्तु देने वाला कर्जदार है। क्योंकि दया, दान, धर्म एवं परोपकार वृत्ति की परीक्षा करने का अवसर उसने दिया है। अतएव उसका परम उपकार मानना चाहिये। "मैंने उस पर उपकार किया है" ऐसा विचार करना भी अपराध है। दान लेने वाले से आभार किंवा प्रत्युपकार की प्रतीक्षा न करते हुए उजड़ा उस का आभार मानना चाहिये। "मैं किसी का श्रेय कर रहा हूँ" यह विचार करना भी अभिमान है। दान के पात्रों का

## ८-ज्ञान-दान

जिस प्रकार सूर्य में सब प्रकाश समाधिष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार विश्व के करोड़ों दानों का समावेश एक ज्ञान-दान में होता है। ज्ञान दान सूर्य-प्रकाश के समान है। इतर सभी दान बीपक के प्रकाश समान है। अन्नदान, वस्त्रदान, पात्रदान, औषधदान व कीर्तनदान ये सब तो कुछ दिन मास या वर्षों के लिये शान्ति देने वाला दान है, और ज्ञानदान शारद्वत सुखों को देने वाला परमोत्तम दान है। अज्ञान के योग से वर्तमान में इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दान को लोग भूल गये हैं।

ज्ञान दान का दाना अनन्त काल के लिये आशीर्वाद को प्राप्त करता है। ज्ञानदान अनन्त काल के लिये शारद्वत-पशु का दान है। ज्ञानदान बड़े से बड़ी सेवा एवं सर्वोत्तम सुखों का दान है। विश्व में स्थान २ पर ज्ञान की प्यास एवं प्रभावना संस्थापित कर के शारद्वत सुखों की प्राप्ति करें व करावें।

कोट्यवधि पारमार्थिक संस्थाएँ (जिन में कि विश्व की समस्त संस्थाओं का समावेश किया जाय उन सर्व) से अधिक उपकारक सिर्फ एक ही ज्ञान संस्था होती है। अल्प क्षेत्रों में करोड़ रुपये का दान देने की अपेक्षा ज्ञान दान में दी हुई एक कौड़ी भी विशेष मूल्यवान् है। २५०० वर्ष से प्रभु महावीर का शासन चल रहा है और १८५०० वर्ष पश्चात् चलता रहेगा, यह केवल ज्ञान दान का ही प्रभाव है। महाबान् कृपमदेव व महावीर प्रभु तथा अल्प तीक्ष्ण एवं क्षामी पुरुषों का महत्त्व अद्यावधि अज्ञात एवं सुरक्षित रहा है यह ज्ञानदान का ही प्रभाव है। ज्ञानदान का प्रभाव अनन्त काल के लिये शारद्वत वह रहा है। कपाकृतु में प्यारू सगाने

## १०-भावना ।

वाणी की अपेक्षा विचार विशेष सूक्ष्म होने से शुभा-शुभ प्रेरणाओं का विशेष रूप से प्रेरक होता है । इस लिये वचन से भी विशेष अकुश विचारों पर रखने में सावधान रहो । वाणी, पानी के समान है और विचार वाष्प और विद्युत् के समान है । वाष्प एव विद्युत् से भी मन की शक्ति अनन्त गुण अधिक है । वाफ और विजली सारे शहर को प्रकाश व तमाम यन्त्रों को गति देते हैं । इस तरह विचार समग्र विश्व को प्रकाश व गति देता है । वाफ और विद्युत् के ऊपर धनिकों का स्वामीत्व है, किंतु विचार के ऊपर धनी एव निर्धनी दोनों का समान स्वामीत्व है । पत्थर के ढालने से उत्पन्न हुआ समुद्र का तरंग समस्त समुद्र में फैल जाता है, शर्दी, गर्मी और वर्षा की हवा सर्वत्र फैलती है, इसी प्रकार विचार भी तमाम विश्व में अति सरलता एवं शीघ्रता पूर्वक फैलते हैं । अच्छे विचार स्व-पर का हित साधक एव बुरे विचार उभय को अहितकारी होता हैं । विचार सूक्ष्म शरीर है, उसकी शक्ति स्थूल शरीर से भी अधिक है । इस लिये महापुरुषों ने शत्रु-ओं का भी हित चिंतन करने का सटुपदेश दिया है । शुभ विचार से शुभ और अशुभ विचार से अशुभ पुद्गल समूह आत्मा ग्रहण करती है । किसी के लिये बुरा विचार करना यह उसके सर पर तलवार उठाने के समान अपराध ( पाप ) है । समस्त जीवन व्यवहार का प्रेरक एव उद्गम स्थान अपने अन्दर है । प्रथम विचार उठता है बाद हाथ उठते हैं । बुरा विचार अपनी अनेक सतति उत्पन्न करता है । और उन सब का निवास स्थान अपना शरीर होता है ।

गुप्त विचारों का भी अच्छा या बुरा असर अवश्य पड़ता है । अतः हर एक गुप्त से गुप्त विचारों को भी पवित्र रखना चाहिये ।

पुण्य उदय होगा जब बत्ती सेवा करने का अपने हृदय में भाव प्रकट होगा। अतएव अपनी सेवा की प्रशानता नहीं किन्तु पात्र के पुण्योदय की है।

परोपकार को परोपकार मानना अर्हवृत्ति है। परोपकार में ही आत्मोपकार मानने से किसी कृपणी की ओर से मजार्ह का घुरा बहसा मिलने पर भी उसके प्रति दुर्भाव न होगा।

स्वशरीर की सेवा को परोपकार मानने वाले उपहास के पात्र हैं। इस प्रकार से समस्त विश्व रूप शरीर की सेवा को परोपकार मानने वाले को कितना अधिक उपहास का पात्र समझना चाहिये? कुटुम्ब सेवा में सवस्व का भोग देते हुए भी वह परोपकार नहीं समझा जाता तो फिर अपनी अनुकूलतामुसार सामान्यरूप से जो विश्व सेवा की जाती है उसको परोपकार किस तरह समझें?

हम किसी की सेवा करते हैं उस समय उस के पुण्य हमको उसका वाहन बनाता है उसमें परोपकार मानना अयोग्य फल है।

हम पुण्यशाली जीवों के मजदूर हैं, और निजी धन, वैभवार्थि को छठाने वाले मजदूर भी हम हैं। अतः समझना चाहिये कि हम पुण्यशालियों के मजदूर मात्र हैं। इससे अधिक कोई विशेषता हममें नहीं है।

रात्रि के समय 'ओस' चुपचाप वनस्पति की सेवा करता है और प्रातःकाल में मनुष्य जागृत होते हैं तब अदृश्य हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक परोपकारी प्रवृत्ति गुप्त रीति से करनी चाहिये। ओसबिन्दु की गुप्त सेवा के समान आदर्श परोपकार वांछनीय है।

दान ( परोपकार ) कर के भीम रहे वह उत्तम।

दान करके दूसरों से बहने वाला मध्यम।

दान देने के पहले ही उसका ज़िप खोड़ी पीनने वाला अशम।



समय बरसते हैं उसी प्रकार आत्मों में विचारों के शुभा शुभ पर-  
माणु एकत्रित होकर स्वयं अपने भाव प्रकट करते हैं । विचार अन्तः  
करण में चाहे जितने ही गहरे दबे हो तो भी अकूर की तरह बाहर  
निकल आते हैं । घुरे विचार निकल दिये जायें तो उसके स्थान  
पर अच्छे विचार प्रवेश करेंगे । विचारों में अनन्त सामर्थ्य है अतः  
इन्हें पवित्र रखें । अपने भविष्य को बनाने वाले भाव ही हैं ।  
अच्छी भावना सूद सहित लाभ देती है । त्यागी, योगी, सती,  
वेश्या, परमार्थी और कसाई, सब अपने २ विचारों से बने हैं और  
बनते हैं । वचन और विचार दूसरों के सामने मूर्ति मन्त खड़े होते  
हैं । निन्दा, लज्जता, तिरस्कार, आदि अशुभ विचार अशुभ आकृ-  
ति रूप होकर दूसरे पर असर करता है । तालाब के निकट ठंडाई  
के और भट्टी के निकट उष्णता के परमाणु प्रतीत होते हैं वैसे ही  
पवित्र विचार वाले के पास से पवित्र परमाणु मिलते हैं और अ-  
पवित्र विचार वालों से अपवित्र । माता और वेश्या दोनों स्त्री  
जाति होने पर भी दोनों से भिन्न प्रकार के परमाणु मिलते हैं ।  
इसी प्रकार अच्छे और घुरे विचार वालों के परमाणुओं का असर  
होता है । अपनी विचार शक्ति का अच्छे से अच्छा उपयोग करें ।  
अपने विचार ही अपना, भविष्य बनाता है । हम ही हमारा भ-  
विष्य घडने वाले हैं ।



विचारों को शब्द द्वारा व्यक्त करे या नहीं, मगर उसका प्रभाव तो अवश्य ही वृक्षों पर पड़ता है। तुम्हारे विचारों के तरंग विश्व में झुंझ कर फिर तुम्हारे ही पास लौट आता है। अन्य के लिये किये हुए अच्छे या बुरे विचारों से वृक्षों पर असर चाहे हो या न भी हो, पर स्वयं अपने पर तो उसका अच्छा बुरा असर अवश्य होता है।

अच्छे विचार शरीर में आरोग्य व बल को बढ़ाते हैं और बुरे विचार रोग व मृत्यु को। अच्छे विचारों का बल्ला शुभ तत्वों के रूप में विश्व की ओर से मिलता है और वे शुभ तत्व हमको परी-प्रीय एवं आत्सुक्यम बनाते हैं। बुरे विचार का परित्याग इससे विपरीत होता है। प्रतिशुद्ध विचारों के द्वारा ही शरीर और मन की रचना होती है। अतः विचारों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिये। अपनी वर्तमान स्थिति अपने विचारों का ही परित्याग है। बेलों के पीछे २ व्योम गाड़ी लिखाया करती है इसी तरह शुभा शुभ विचारों के पीछे २ सुख दुःख भी आया करते हैं। शरीर की आवायत् सुख-दुःख भी विचारों के अनुगामी हैं।

पवित्र विचार प्रभु समान हैं और अपवित्र विचार पिशाच के समान हैं। विचार का रंग मनुष्य के चारित्र्य पर लग जाता है। शुभ विचार को भले ही भूल आओ किन्तु विचार तुमको भुलने बाधा नहीं। उसकी भीष शास्त्रत है। अपवित्र विचार अपवित्र कार्य के समान भयंकर है। बुरा विचार सिंह की तरह आत्मा पर चढ़ल पड़ता है। करोड़ों वर्षों से भी पवित्र विचार की सेवा आत्मा के लिये अधिक उपयोगी है। करोड़ों दुरमन दामर्षा से भी तुम्हारा एक अपवित्र विचार अन्तः काज के लिये अधिक अहित करेगा। जिस प्रकार जल के परमाणु भीष में एकत्रित होकर मत्ता

समय बरसते हैं उसी प्रकार आत्मों में विचारों के शुभा शुभ पर-  
माणु एकत्रित होकर स्वयं अपने भाव प्रकट करते हैं । विचार अन्तः  
करण में चाहे जितने ही गहरे दबे हो तो भी अकूर की तरह बाहर  
निकल आते हैं । बुरे विचार निकाल दिये जायें तो उसके स्थान  
पर अच्छे विचार प्रवेश करेंगे । विचारों में अनन्त सामर्थ्य है अतः  
इन्हें पवित्र रखें । अपने भविष्य को बनाने वाले भाव ही हैं ।  
अच्छी भावना सूद सहित ज्ञात देती है । त्यागी, योगी, सती,  
वेश्या, परमार्थी और कसाई, सच अपने २ विचारों से बने हैं और  
बनते हैं । वचन और विचार दूसरों के सामने मूर्ति मन्त्र खड़े होते  
हैं । निन्दा, लज्जता, तिरस्कार, आदि अशुभ विचार अशुभ आकृ-  
ति रूप होकर दूसरे पर असर करता है । तालाब के निकट ठंडाई  
के और भट्टी के निकट उष्णता के परमाणु प्रतीत होते हैं वैसे ही  
पवित्र विचार वाले के पास से पवित्र परमाणु मिलते हैं और अ-  
पवित्र विचार वालों से अपवित्र । माता और वेश्या दोनों स्त्री  
जाति होने पर भी दोनों से भिन्न प्रकार के परमाणु मिलते हैं ।  
इसी प्रकार अच्छे और बुरे विचार वालों के परमाणुओं का असर  
होता है । अपनी विचार शक्ति का अच्छे से अच्छा उपयोग करें ।  
अपने विचार ही अपना भविष्य बनाता है । हम ही हमारा भ-  
विष्य घडने वाले हैं ।



## ११-भोग ।

सर्वोत्तम पक्वान्न की विष्टा भी ग्रहण करने योग्य नहीं है जैसे ही उत्तमोत्तम भोग भी उपादेय नहीं है । क्योंकि कि वह अन्नत जीवों की विष्टा है । अन्नते समय दाहिने पैर की साब बाँधा पैर उठता है जैसे भोग के साथ रोग आपरय मापी है । भोग साथ रोग है और वह द्रव्य रोग ( बीमारी ) से अधिक संयुक्त है । भोग क समय योग्य पुद्गलों का व्यापि अन्न विचार कर जिसको त्याग मावता जागृत होती है वही सच्चा त्यागी है ।

इन्द्रियों के भोग भोगता यह साथ को पकड़ कर उसके बाँध से साथ जुड़ावने तुल्य है । जानियों को भोगी जीवों पर कठ्या व्याप्ती है कि ये पासर जीव भोग के कटु फल नरक और निर्गोष को कैसे सहेंगे ? भोग से इस मय में ही अनेक रोग होते हैं । तो परलोक में अन्नत तुल्य होमा स्वामाधिक है । भोगासक जीव इस लोक के रोगों से डरता नहीं है । तो परलोक का मय कहां से रक्ता ?

भोग विजास लक्ष मस्त्वकारी दृष्टि बिप सर्प तुल्य है । भोगी मनुष्य मृत्यु समय पीड़ित और दुःखित होकर भोगों को छोड़ कर स्थान तुल्य से भोगों की शिक्षा भोगने परलोक में जाता है । भोग सामग्री एकत्र करने में ताप ( कष्ट ) है । भोगने में अधिक ताप है । और फलतः परलोक में महा ताप है ।



## १२-रोग ।

रोग काले पदों में छिपकर आता है, पर उसमें आत्म-जागृति के चन्द्र का प्रकाश चमकता रहता है । रोग ही समझाता है कि, संसार असार है और शरीर क्षणिक है । रोग भूतकाल की मलिनता का विशोधन है, भविष्य काल के लिये आत्मोन्नति का अरुणोदय है । रोग बड़े से बड़ी सेवा बजाता है । काश्तकारी की प्रगति के लिये खाद उपयोगी है, वैसे मानव की प्रगति के लिये रोग उपकारक है । रोग ससार स्वप्न का नाश करने वाला परमोपकारी है । ससारी जीवों को ससार काराग्रह से तथा मोह से मुक्त करने रोग और दुःख लता प्रहार कर चेताते हैं ।

अय रोग ! तुमको नमस्कार हो । तू जागृति में साधक है । 'हित करने वाला शत्रु भी मित्र है और अहित कर्ता मित्र भी शत्रु तुल्य हैं । जैसे अपने ही शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग शत्रु तुल्य बाधक हैं और जगल में रही हुई हवा मित्र तुल्य साधक है । सुवर्ण की शुद्धता में अग्नि आवश्यकीय है वैसे प्रगति के लिये रोग आवश्यक है । जगत् में दुःख, शोक और क्लेश न होते तो प्रगति भी न होती । ससार के विविध दुःख मनुष्यों को अधोगति में जाने से रोकते हैं, क्यों कि कुदरत द्वारा दुःख क्लेश, रोगादि होना यह जाग्रति के लिये उपकारक चेतावनी है ।

अपनी नहीं तो परकी दया के खातिर भी खान पान में अकुश रखो, मिताहारी बनो, जिससे रोगी नहीं बनोगे और आपके अशुभ परमाणुओं का असर दूसरों को न होगा । यदि नरक द्वारा भी सत्य के प्रदेश में आना सुशक्य हो तो उसके लिये भी कटि बद्ध बनो । श्रेष्ठिक राजा जैसे नरक से नहीं घमराते, जब कि वह भावी

विकाश में साधक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अशुभ विचार रोग है और शुभ विचार आरोग्य है।

इसी प्रकार निमग्न से विषय भोग शाखा का रोग है और नारक मार्ग अपशाखा का रोग है। मकान मेंसे कचरा दूर करने के लिये छुहारी उपकारक है, वैसे ही शरीर का कचरा दूर करने के लिये रोग उपकारक है। रस्त्रों से रक्षा भी होती है और भास भी। उपयोग करने वाला चाहिये। इसी तरह रोग के समय चमरा कर दुष्मान ध्याने वाला स्वयं दुःखी हो कर दुर्गति का वन्धन करता है और आत्म-बानी सतर्क होता है, अपनी प्रगति करता है। वैसे अपना भी मुक्ति, नमिराय राजर्षि।

### ११-उपवास।

उपवास (अभ्यसन) करने से अठराग्न रोगों को मत्स्य करती है। ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो उपवास द्वारा दूर न हो सके। उपवास से मगज शक्ति फटने की मान्यता गलत है। रोग के समय उपवास करने से रोग का विष खल जाता है और उपवास न करने से विष शरीर में फैल जाता है। अधिक खानपान से होने वाली मृत्यु संख्या दुष्काण की मृत्यु संख्या से अधिक गिनी गई है। रोग यह चेववनी है कि, शरीर में नया खानपान का कचरा भरना बंद करके उपवास करा। उपवास के द्वारा रोगी नम्ये की सैकड़ा निरोग होते हैं और पचाइसों से नम्ये की सैकड़ा रोगियों के रोग बढ़ते हैं। पचाइसों से दैह में नये २ रोग उत्पन्न होते हैं और उपवास से रोग मत्सीयुत होते हैं। जुआन देने से भी शरीर में कुछ कचरा रह जाता है, परन्तु उपवास से रोग बड़ मूल से मट्ट हो जाते हैं।

उपवास करने वाले की जवान जब स्पष्टतया स्वाद ले सकती है तब समझना चाहिए कि रोग नष्ट हो गए और आरोग्य प्राप्त हुआ। रोगी को दवाई न देकर उपवास ( लघन ) कराना ही अधिक उपकारक है। रोगी के शरीर में अन्न न डालने से विचारा रोग स्वयं नष्ट हो जाता है। हाथ, पैर, शरीर आदिको जैसे आराम दिया जाता है, वैसे ही उपवास करके जठराग्नि को भी विश्राम देना जरूरी है। प्रति दिन चलने वाले इञ्जिन को जैसे प्रति सप्ताह एक दिन बन्द करके साफ किया जाता है, उसी तरह उपवास भी आवश्यक-परमावश्यक है।

शरीर के घाव उपवास से भर जाते हैं। टूटी हुई हड्डियाँ संव जाती हैं। पशु पक्षी भी रोग होने पर खाना पीना छोड़ते हैं, जिस से वे बिना दवाई के शीघ्र निरोगी होते जाते हैं। सात दिन के उपवास से वात ( वायु ) का, दस उपवास से पित्त का, और बारह उपवास से कफ का रोग नष्ट होता है। पक्षघात ( लकवा ) जैसे भयंकर रोग भी उपवास से दूर होते हैं। गर्मी की मौसम में तीन दिन उपवास से जो लाभ होता है वह शरदी की मौसम में दो उपवास से हो जाता है।

अमेरिका में उपवास द्वारा रोग मिटाने के उपचार चल रहे हैं और सफल भी हुए हैं। अनेक प्रकारकी दवाइयों की चिकित्सा से जो सन्तोष और सफलता नहीं मिली थी, सो उपवास चिकित्सा से मिल रही है।



## १४-धर्मोपदेश

मामुषिक अशुचिमय भोगों में अज्ञानी मनुष्य इतना आसक्त ( मूढ़ ) हो गया है कि स्वर्ग और मोक्ष के सुख की भी परवा नहीं करता है तुच्छ समझता है इस से अधिक आश्चर्य अन्य क्या हो सकता है ?

जग जीवों से वैर और शत्रुता का त्याग न कर सको तो कम से कम आप अपने स्वयं बरी तो न बनें । मामूली की सत्य समझ सद्गुरु समागम और सत्य धर्म प्राप्ति से होती है । सत्य समागम और सत्य धर्म का संयोग मिलने से आत्मा की साक्षात् प्रतीति होती है तथापि अन्तात्म वशा-अङ्क दशावत् जीवन जीना शोभा नहीं देता । यह तो सद्गुरु और सत्य धर्म का उपहास करने या बर्लक देने समान है । यदि विचार शक्ति है तो सत्यासत्य को विचारें । अकल्याण कर्ता विषय के अन्य जीवों से भी है अधिक व्यापात्र है जो सुसंयोग मिलने पर भी उस की उपेक्षा करता है । पूर्वपुन्य-पुरुषार्थ से प्राप्त ज्ञान संयोगों का सदुपयोग करें । दुर्गति के वातावरण विषय भोगों का तिरस्कार न करके परम कल्याणकारी जिनबाणी-संघर्ष का तिरस्कार करना उपेक्षा करना-महद् आश्चर्य है ।

दुर्गति नगरी में-लौखाने बाध विषय और कषाय का त्याग करना चाहिए ।

अज्ञानी पामर जीव सद्गुरु को भी स्पष्ट सुना देता है कि, चाहे सो हो पर मृत्यु के पहिले स्त्री धन, विषय, कषायादि का त्याग मेरे से नहीं होगा । अज्ञानी जीव स्वर्ग व मोक्ष के सुखों को दृष्ट्यावत् निरर्थक समझ कर उपेक्षा करता है और भोग के दुष्ख



फलों का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी ज्ञानी पुरुषों के वचनों का अनादर करता है, ज्ञानी के ज्ञान प्रति वैर वृत्ति पोषने के लिए विषय-भोगों को भोग कर दुर्गति की आमंत्रण देता है ।

निद्राधीन जीव चाहे कैसा सुन्दर बोध या सुन्दर दृश्य पर ध्यान नहीं दे सकता, वैसे ही मोह-निद्राधीन जीव ज्ञानियों के वचन न सुनता है, न समझ सकता है । मनुष्य के धन, सुख, वैभव में नित्य प्रति वृद्धि होती है, वह कमाई मनुष्य की कुशलता या कुशाग्र बुद्धि का प्रताप से नहीं होती, परन्तु पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से प्राप्त होती है, अतः सुख वृद्धि का आदि बीज-धर्म तत्त्व-की उत्कृष्ट पुरुषार्थ से रक्षा करें । धर्म के शुभ फल साक्षात् प्रतीत होने पर भी उस का इतना अनादर किया जाय तो इससे बढ़कर अन्य क्या अन्याय हो सकता है ?

पुण्य-पाप का प्रत्यक्ष स्वरूप जानते हुए अनजान, नास्तिकवत् जीवन बिताया जाय इससे विशेष लज्जा अन्य क्या हो सके ?

उक्त बातों को जानकर, समझ कर, जीवन में उतार कर धर्म तत्त्व का आराधन-आचरण करना चाहिए, धर्म ही आत्म श्रेय का प्रधान पथ है ।



## मार्गानुसारी विभाग

### १-गुणवृष्टि

सर्व मार्ग को अनुसरने वाले में प्रथम गुण वृष्टि-गुणमाहक वृष्टि-होना आवश्यक है। सगत् का प्रत्येक पदार्थ गुणों से भरा है। चकरी की मैगली में गुलाम पुष्प की सुगन्ध के पोषक तत्त्व हैं, गोबर और कूड़े कपरे के बाद में गन्ने के रस पोषक तत्त्व हैं और कोलसे में शक्कर का तत्त्व होता है तो पोष कहां से बूढ़े ? समस्त सब पदार्थ तत्त्व गुणों के मिश्रण रूप हैं। वैज्ञानिकों ने पत्थर के कोलसों में से सामान्य शक्कर से ८०० गुणी अधिक मीठी शक्कर निकाल ली है। मिल्क शास्त्री पत्थर के टुकड़ों में देब-देबी राजा-राणी की आकृतियाँ देखते हैं। मधुमक्षिका बिछा में से शक्कर का तत्त्व लिच सकती है। गुणी जर्ना को सर्वत्र गुण और दोषों को सर्वत्र दोष ही दोष दिखते हैं। गुणमाहकता समुद्र समान है, उस में सब प्रकार की गुण-तटियाँ आ मिलती हैं। वह अपने गाम्भीर्य में सब को स्थान देता है।

आप अपने को पवित्र बनाना चाहते हैं तो दूसरों को भी पवित्र मानें। दूसरों को अपवित्र मानने वाला शय अपवित्र है। मानव की आंतरिक गहराई में से स्वभाव ( प्रकृति ) की परीक्षा बिना किये बाह्य दृष्टि से उसके स्त्रिय कल्पना वास्तव्यवृत्ति है। बीमार को बीमारी के अपराध से मारना नहीं चाहिए। बीमार हाजत में उसके दोष देखे नहीं जाते परन्तु उपचारक प्रयत्न करके उस बीमारी मुक्त किया जाता है। बीमार हाजत में उसके दोष देखे नहीं जाते, इसी तरह मानसिक बीमार ( बोधी अपराधी ) उस के

दोषों के लिए दूषित समझ जाना नहीं चाहिए। शारीरिक बीमार की अपेक्षा मानसिक बीमार विशेष दयापात्र और सेवा पात्र है।

सांसारिक अज्ञान युक्त स्वार्थ, व्यवहार न रखकर अपनी खानदानी के अनुसार व्यवहार रखें। पशुओं से भिन्न उच्च प्रकार की अपनी खानदानी मनुष्य को विचारना चाहिए। गुणियों के गुणों को तो पशु भी ग्रहण करते हैं, पर दोषितों से गुण ग्रहण करना मानवता है। मनुष्य चाहे तो उल्टे प्रसंग को सुझट सकता है। गुण दृष्टि की ज्वाला में समस्त दोष भस्मी भूत होते हैं। दूसरों को पवित्र रूप से देखने की वृत्ति से बढ कर कोई दया, दान या अहोभाग्य नहीं हो सकता। दूसरों में कौन २ से गुण छिपे हैं सो ढूँढक बुद्धि से ढूँढो। हम दूसरों के गुण देखेंगे तो दुनिया हम को गुणी बनाने में सहायक होगी। मानव जीवन के विकासकी कुञ्जी 'गुण दृष्टि' है। दैवी और शाश्वत नियमों का अनुसरण गुण दृष्टि है और राक्षसी वृत्तिका अनुसरण दोष दृष्टि।

गुण दृष्टि के अभाव में दुःख, व्याधि आदि का आक्रमण होना और दोष दृष्टि के अभाव में सुख सम्पत्ति की वृद्धि होना प्राकृतिक नियम सा है। फलतः गुण दृष्टि परमात्मपद आत्मपद के सम्मुख ले जाती है।

जहाँ चैतन्यवाद है वहाँ आस्तिकता और गुण दृष्टि है और जडवाद है वहाँ नास्तिकता और दोष दृष्टि होती है। गुण दर्शी के प्रति तीनों ही काल में अनन्त जीव गुण दृष्टि रखते हैं और दोष दर्शी के प्रति अनन्त जीव दोष दृष्टि रखते हैं। दृष्टि बदलने मात्र से नारकीय प्रसंग स्वर्गीय प्रतीत होता है। दोषी के दोष देखना छोड़ कर उसमें रही हुई दिव्यता देखे। अपनी निजात्मा की दया

के खातिर भी किसी के दोष न देखें । दोषों में से गुण देखने का प्रयत्न करना ही सत्पुरुषावस्था है । अपने दोष सुधार में के पहिले दूसरों के दोष देखने का अपना क्या अधिकार है ? जहाँ तक हम सबसे गुण नहीं देखते वहाँ तक हम दोष के भण्डार हैं । सबगुण के भण्डारी को सर्वत्र गुण ही गुण दीखते ।

सब के प्रति परमात्मा समान सम्मान रखता ही सत्य शिष्य है । शब्द रूप संज्ञा कुरो की उरफ लज नहीं देकर बच्चा के आश्रय को देखना चाहिये । दोषी को बिना गुण का अनाथ समझ कर उस अपने गुण देकर सनाथ बनावें, तो हम अनाथके नाथ बने जावेंगे । हम मनुष्य मनुष्यों में गुण न देख सकें तो अन्य किस वस्त्व में गुण देख सकेंगे ? दूसरों के दोष रूप कटि अपने में चुमाकर निर्बल कुम्हरी क्यों होना चाहिये ? विरह की पवित्र मास्र मृमि, जो कि मोक्ष मृमि है, उसमें दोष दृष्टि के पीछे चोकर मोक्षमृमि को निर्बल मर्के मृमि क्यों बनायी जाय ? किसी के विषय में बुरा अमिप्राय बाधना अपने पैरों पर कुस्हाडा मारने समान है ।

गुण दृष्टि ससृष्टि है और दोष दृष्टि कंगालियत । गुणदर्शी का जीवन सुखों की मासा समान है । गुण दृष्टि परमात्मा का निवास स्थान है । गुण दृष्टा के चारों ओर प्रेम प्रकाश और दोष दृष्टा की आस पास द्वेष का प्रकाश नित्य रहता है । गुण दृष्टा ओर कसार्ह और शराबी में भी परमात्म पद की सत्ता समझ कर सम्मान रखता है । सूर्य को अपने भ्रमण में सिखाय प्रकाश के अन्ध कुछ नहीं दिखता वैसे गुणदृष्टि वाले को भ्रमण में अनुभव में, विचार में, वचन में, वर्तन में प्रेम का प्रकाशमग्न रहता है । गुण दृष्टि समभावी दृष्टि है और स्वर्ग तथा मोक्ष के साक्षात्कार समान है । बिना गुण दृष्टि का जीवन मरक या पशु हृत्स्थ नीच कोटिका जीवन है । पवित्र पुरुष ही गुण दृष्टि पावन कर सकता है ।

गुण दर्शी सदा प्रसन्न होता है और दोष दर्शी सदा द्वेषाग्नि से दुःखित होता है। गुण दृष्टि ही साधुता और सत्य धर्म है। गुणदृष्टि वाला आत्म पथ पर चलता है। अशक्त और दुर्बल बालक पर दयाभाव से माता का प्रेम विशेष होता है, वैसे दोषी मानव को विशेष दयापात्र समझ कर उसकी विशेष दया, सेवा और सहाय्य करना चाहिए। गुणीजनों को सब सहायता करते ही हैं परन्तु दोषियों की सेवा करने में ही महत्त्व है।

‘गुण दृष्टि रखो और दोष दावानल को भस्म करो’ यही सब शास्त्रों का सार है। गुण दृष्टि सुख का समुद्र है और दोष दृष्टि दुःख का सागर है। गुण दृष्टि का कांटा नित्य नजर के सामने रखना चाहिए। गुण दृष्टि से युक्त होने पर अनन्त जीवों से वैर विरोध मिट जाता है।

महात्माओं की पवित्रता का मूल्य पापात्मा देते हैं। पापात्माओं की कसौटी द्वारा महात्मा का मूल्य मालूम होता है। जैसे श्रीमन्तो को विज्ञास के साधन गरीबों द्वारा मिलते हैं। वैसे ही पवित्रात्माओं को पवित्रता के साधन पापियों से प्राप्त होते हैं। इस लिए गुण दृष्टि से पवित्रात्मा पापियों का आभार मानते हैं। चोर, हिंसक और पापात्मा न होते तो साहूकार, दयालु और धर्मात्मा का भेद कैसे होता? उनको बहुमान कौन देते? मूल्य का महत्त्व इसी से तो है।

अपना सर्वस्व देकर दोषी की सेवा करना ही गुण दृष्टि है। सहाय्य दें, किन्तु सहार न करें। दोषी के दोष सुधार ने में उसे सहायता दें। परन्तु उसे अधिक बिगाड़ तिरस्कार न करें। प्रत्येक निराधार वस्तुओं को पृथ्वी आधार देती है, वैसे ही सबको आश्रय

देकर पृथ्वी जैसी महामृ दृष्टि मानव नहीं रखे तो अल्प काल  
रहेगा ? गुण दृष्टि ही आत्म-प्रगति के लिये परम सुवर्णाक्षर है ।

हिन्दु बाणक को चाहे कितना भी आग्रह देने पर वह किसी  
पशु-पक्षी का घात नहीं करेगा । सब सुसज्जमान का बर्णन आ-  
कारण ही बाह्र कैसे भी तिरौँष प्राणी को ईसत २ मार डालेगा ।  
कारण यही है कि हिन्दु बाणकों में अहिमा का तत्त्व और सुसज्ज-  
मान के स्तन में हिमा का तत्त्व ओत प्रोत हैं । इसी प्रकार आय  
सदा गुण दृष्टि रखता है क्योंकि उसकी प्रकृति में वैसे तत्त्व हैं-  
सब कि अन्तर्गत् की प्रकृति में दोष दृष्टि के तत्त्व भरे पड़े हैं ।  
आर्षत्व का दावा करने वाले को समस्त संयोगों में गुण दृष्टि का  
शरणाग्रहण करना चाहिये ।

गुण प्रादुर्भूतता महाविषयकारक भीका तुल्य है । दोष दृष्टि पत्थर  
की भाँति तुल्य है । वैवायविक की प्रकृति जैसा गुण प्रादुर्भूतता का  
गुण है । दोष दृष्टि के भेष को अग्नि में जलाने से गुण दृष्टि प्राप्त  
होगी । गुण दृष्टि उद्धार आत्मा की अस्मि सम्पत्ति और वैभव है ।  
गुण दृष्टि ही आत्म आराधक दृष्टि है । अल्पमा विनाशक दृष्टि है ।  
कोपी को क्षमा का मापी को विनय का मापी (कपटी) को सर-  
जता का और लोभी को समतोष का दान देना ही गुण दृष्टि है ।

वृक्ष की खड़ में पानी का सींचन होने से वृक्ष पत्र, पुष्प,  
पञ्चादि समस्त विभागों को पोषण मिलता है वैसे गुण दृष्टि का  
सिंचन करने से आत्मा में अस्मि गुण प्रकट होते हैं । हम  
जैसे बनना चाहे बन सकते हैं । किसी उम्मीदों से अपन-  
वर्णन और चूहे को पकड़ती है, एक में प्रेम और दूसरे में द्वेष है ।  
इसी प्रकार जीव की दृष्टि में गुण प्रादुर्भूतता और दोष प्रादुर्भूतता हो  
सकती है ।

सहन करने का गुण सबसे बड़ा है । वर्णमाला में सब एक २ प्रकार के अक्षर हैं जब कि 'श' तीन प्रकार के (श, ष, स) हैं । और अन्त में 'ह' आता है, अर्थात् शह, षह, सह होता है । जिस प्रकार सह में वर्णमाला समाप्त होती है उसी प्रकार सर्व गुण सहन-शीलता में समाप्त होते हैं । सोमल, सूरिकता, पालक, स्कंदक, कमठ और चण्ड सर्प जैसे को भी प्रभु ने उपकारक समर्थ तो दोष किस के देखे ? लाखों की वक्षिस मिलने से जो आनन्द होता है इससे अत्यधिक आनन्द गुण दृष्टि में है । और लाखों के नुकसान में जो खेद होता है, उससे भी अधिक खेद दोष दृष्टि में है । अपने शरीर पर क्रोध करने से जब वह नहीं सुधर सकता है तो अन्य के ऊपर दोष दृष्टि से क्रोध करने से वह कैसे सुधर सकता है ? दोष दृष्टि से शत्रुता पैदा करने में नुकसान है, मगर गुण दृष्टि से मित्रता प्राप्त करने में कौनसा नुकसान है ? मनुष्य अपनी भूल शायद ही कबूल करता है । अन्य को शिक्षा देने के बजाय जिन २ के ससर्ग में अपन आवें उन २ से शिक्षाएँ ग्रहण करना चाहिये । गुण दृष्टि यह भविष्य में महान् पुरुष होने का शुभ चिह्न है । अगर आप परोपकार अथवा धर्माश्रय विशेष रूप से नहीं कर सकते हों तो सब से गुणों को ही ग्रहण करते रहे । दोष दोषी का नहीं किन्तु उसके अज्ञान का है । गुण दृष्टि वाला मनुष्य दूसरों के दोष देखने सुनने और कहने में अन्ध, बधिर व गूगा है । पशुओं से भी मनुष्य विशेष अनुकम्पा पात्र है, क्योंकि उनमें हिताहित का ज्ञान होने पर भी तीव्र मोहोदय से ऐसे दोषों का सेवन करते हैं । दृष्टि को ऐसी निर्मल बना दो कि जिसमें अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष भी नेत्र में गिरे हुए रजकण के समान मालूम हो जाय और उसे अप्रमत्त हो शीघ्र निकाल दिया जाय ।

## २-जपुता ।

अपने दोषों की जाँच दूसरों के दोषों की जाँच के समान हो तब सब दोषों का नाश होता है । स्वमुख से अपनी प्रशंसा करना अपमान अन्य की ओर से अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना बसका माम है जपुता (तुच्छवृत्ति) ।

अपनी भूल का स्वीकार करने से तुम्हारी भूलों का अभाव हो कर तुम स्वयं गुणों का भण्डार बन आओगे । अपनी राई छिठनी भूल को मेरु के समान मानो । अपने एक दोष को दूसरे के सदृश दोषों से भी अधिक भयकर समझो । सुदूर से सुदूर प्राणी सरीसृप में भी दोष पाय हैं ऐसी मान्यता अपने विषय में रखो । भूल को स्वीकृत करने की वृत्ति बुहारी ( साधवणी ) के समान है । बुहारी कचरे को निकालती है और मकान को स्वच्छ रखती है । अन्तः भूल के स्वीकारने में जपुता नहीं किन्तु आत्मा की पवित्रता ही समझनी चाहिये । निरभिमान वृत्ति किसी पर अपना स्वामित्व नहीं रखती । भुव को छोटे से छोटा मानने में शर्म नहीं है, किन्तु सच्चा सम्मान है । अपनी भूल स्वीकार कर जपुता का स्वीकार करने में बड़ा गौरव है । जपुता करना कर्मों से जपु ( हलके ) होने के समान है मोक्षमार्ग समान है और गुरुता इच्छना कर्मों से गुरु ( भारी ) होकर अमृत संसार बढ़ाने दुस्व है ( शस्त्र धीर रैठ मिठी हुई होने पर भी चिट्टी शस्त्र का स्वाद से चकती है पर हाथी स्वाद नहीं ले सकता । वैसे जपुवृत्ति ( लापवता ) सत्य वस्तु प्राप्त कर सकती है वस्तु ग्रहण कर सकती है । पर की जपुता और स्व की गुरुता कहने की भूल करने वाली विद्या न हो तो भी बर्तम है । जिसमें शिष्य होम की योग्यता नहीं वह गुरु होने



योग्य नहीं हो सकते । कोई भी व्यक्ति किसी के मस्तक का स्पर्श, उसके प्रति पूज्य भाव दिखाने के लिये नहीं करता है, अपितु उसके चरणों में अपना मस्तक झुकाता है । पैर में लघुता होती है और वही समस्त शरीर का कार्य करता है । इसीलिये इसके प्रति पूज्य-भाव प्रदर्शित करने के लिये चरणों का उपयोग होता है । द्वितीया के चन्द्रमा की पूजा होती है । न कि पूर्णिमा के चन्द्र की । राजा अपराधी का नाक कटवाता है, पैर नहीं, क्योंकि नाक गुरुता का सूचक है और पैर लघुता का । जहाँ पर लघुता है वहीं सम्मान और गौरव है ।

### ३-गुरुता ।

वृक्ष के मूल को खुल्ले रखने से जैसे उसका पतन और विनाश होता है उसी प्रकार अपनी योग्यता एवं गुरुत्व प्रकट करने से मनुष्य का पतन होता है । वृक्ष की जड़ पर हजारों मन मिट्टी ढाल कर उसको ढक दिया जाय तो वह प्रगति कर सकती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी योग्यता को अपने में ही अन्तर्भूत करता है तो उसका उत्थान एवं विकास होता है । उच्च कोटि के फल अपने रस तथा तत्त्व को ढक कर रखते हैं, किन्तु नीच कोटि के फल अपने रस को ऊपर रखते हैं ।

अपने आपको उत्तम मानने वाला अपनी उत्कृष्टता का नाश करता और कराता है । अपने मुँह अपनी बड़ाई करना अपना घोर अपमान है । गरिष्ठ पदार्थ नहीं पचता है तो फिर ये गरिष्ठ विशेषण कैसे पच सकें ? गरिष्ठ पदार्थों का अजीर्ण कितना भयकर होगा ? गरिष्ठ पदार्थों को पचाने के लिये योग्यता आवश्यक होती है उसी प्रकार गरिष्ठ विशेषणों को पचाने के लिये भी

## २-जघुता ।

अपने दोषों की जाँच दूसरों के दोषों की जाँच के समान हो तब सब दोषों का नाश होता है । स्वमुख से अपनी प्रशंसा करना अथवा अन्य की ओर से अपनी प्रशंसा सुनकर प्रमन्न होना उसका नाम है जघुता (दुष्टवृत्ति) ।

अपनी भूल का स्वीकार करने से तुम्हारी भूलों का अभाव हो कर तुम स्वयं गुणों का भण्डार बन जाओगे । अपनी राई जितनी भूल को मेरु के समान मानो । अपने एक दोष को दूसरों के सब दोषों से भी अधिक भँवकर समझो । छुट्ट से छुट्ट प्राणी सरीसृप में भी दोष पावें हैं ऐसी मान्यता अपने विषय में रखो । भूल को स्वीकृत करने की वृत्ति जुहारी (सावरणी) के समान है । जुहारी कचरे को निकालती है और मकान का स्वच्छ रखती है । अज्ञात भूल के स्वीकारने में जघुता नहीं किन्तु आत्मा की पवित्रता ही समझनी चाहिये । निर्दिष्ट भूल किसी पर अपना स्वामित्व नहीं रखती । भूल को छोटे से छोटा मानने में शर्म नहीं है, किन्तु सच्चा सम्मान है । अपनी भूल स्वीकार कर जघुता का स्वीकार करने में बड़ा गौरव है । जघुता करना कर्मों से जघु ( इसके ) होने के समान है, सीधेमार्ग समान है और गुरुता इच्छता कर्मों से गुरु (मारी) होकर अनन्त संसार बढ़ाने दुस्त्य है ( शब्द और रेश मिट्टी हुई होने पर भी चिट्टी शब्द का स्वाद ले सकती है पर हाथी स्वाद नहीं ले सकता । वैसे जघुवृत्ति (आभ्युत्थिता) सत्य तत्त्व प्राप्त कर सकती है तत्त्व ग्रहण कर सकती है । पर की जघुता और स्व की गुरुता करने की भूल करने वाली जिम्मा न हो तो भी उत्तम है । जिसमें शिष्य होने की योग्यता नहीं वह गुरु होने

का नाश होता है। निन्दा करना आलम की आध्यात्मिक तन्दुरुस्ती नाश करना है। दूसरों की निन्दा करना अपने मुँह से अपनी अपात्रता जाहिर करना है। महत्वाकांक्षी (महामानी) ही पर निन्दा करता है। निन्दा करना अपने हृदय पटल को निन्दा रूप कैञ्ची से काटना है। निन्दा सुनने वाले और करने वाले उभय में मलीनता आती है। दोषी के दोष से निन्दा का अपराध अधिक है। स्वदोष छिपाने और परदोष प्रकाश के लिये निन्दा की जाती है। निन्दा करना ईर्ष्याग्नि में जलना है। खुद जलता है और अन्य को जलाता है। किसी की निन्दा न करना, उसके दोष न देखना, अभयदान देने बराबर है।

रात्रि भी दिन जैसी उपकारक है। सरदी जितनी गर्मी व गर्मी जितनी ही वर्षा उपकारक है वैसे निन्दक भी प्रशंसक जितना ही उपकारक है।

अपने निन्दकों को आशीर्वाद दें, क्योंकि आप अपना श्रेय नहीं कर सकते उससे अधिक आपका श्रेय वे करते हैं, अपनी नुकसानी की परवा किये बिना वे आप के विषय कपाय (दुर्गुणों) को रोकने के लिये रक्षकवत् है। जहाँ मनुष्य तुमको धिक्कारते हो, वहाँ प्रेम पूर्वक जाओ और उन उपकारी पुरुषों (निन्दकों) की कल्याणकारी मदद द्वारा अपने अहभावों को भगाने के लिये वे जितनी उदार भाव से मदद लें (समभाव से स्व-निन्दा सुनो)। निन्दक का आभार मानो, क्योंकि वह तुमको अपने आत्म-गुणों के दर्शन कराने अक्षय आयना दिखलाता है। जिसमें अपने आपको देखकर आत्म-सुधार किया जा सकता है। कोई तुम्हारी निन्दा करके प्रसन्न हो तो अपने आपको परम भाग्यशाली समझो, कि बिना परिश्रम के मैं उसके सुख का सहाय्यक बना। कई लोग तन, मन

योग्यता आवश्यक है। असंख्य मेबकों से सेवा लेने वालों से असंख्य आधमियों को सेवा देने वाला बड़ा है। अधिकार की आकांक्षा सब से बड़ा शत्रु है। मान, पूजा की इच्छा दूसरों के मस्तक पर पैर रखकर चलने के समान है। मान, पूजा, सत्कार सम्मान प्राप्त करने की जासूसी जैसा पाटे का झन्झ कोई व्यापार नहीं है। पर जपुता और स्व-गुच्छा करने वालों का जीवन मुँह समान सत्वहीन है।

### ४-निन्दा और निन्दक।

निन्दा करना पीठ का मांस खाने बराबर है। ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। योरोप में निन्दा निषेधक समारोह स्थापित हो रही है। निन्दा करने वाला जीवन्त मनुष्य का छोड़ मांस भटक शक्य है। सब से बड़ा पापी है। अथर्व शास्त्र में "पिट्टी मंसं न घ्रायन्ना" ( पीठ का मांस नहीं खाता ) ऐसा फरमान है। अज्ञ ग्रेडी में भी निन्दा को Back bite (पीठ का मांस खाना) जैसा-तिरस्कृत शब्द प्रयोग किया है। आत्म निन्दा करना पवित्र कार्य है—प्रायश्चित्त का पातक है, आत्म-शुद्धि करने वाला है। दूसरे से अपनी निन्दा सुनकर समभाव रखना विशेषतम पवित्र कार्य है।

किसी के सामने ऐसी बात न करें कि जो बात उसका समझ न आई या सच। पर निन्दक अपनी ही निन्दा करता है। निन्दक को निन्दा करने में कुछ मिनट जगती है, क्रिस्तु सुनने वालों का ( जिसकी निन्दा की जाती है ) क्यों तक दिन दुःखता है। इससे अधिक बर्बर पाप और क्या ही सकता है ? हमी दूसरे की कृपणता की या क्षमा सीझ दूसरे के क्रोध की निन्दा करे वह पाप कृपणता व क्रोध से अधिक है। और उसका क्षम तथा क्षमा धर्म

का नाश होता है। निन्दा करना आत्म की आध्यात्मिक तन्दुरुस्ती नाश करना है। दूसरों की निन्दा करना अपने मुँह से अपनी अपात्रता जाहिर करना है। महत्वाकांक्षी (महामानी) ही पर निन्दा करता है। निन्दा करना अपने हृदय पटल को निन्दा रूप कैञ्ची से काटना है। निन्दा सुनने वाले और करने वाले उभय में मलीनता आती है। दोषी के दोष से निन्दा का अपराध अधिक है। स्वदोष छिपाने और परदोष प्रकाश के लिये निन्दा की जाती है। निन्दा करना ईर्ष्याग्नि में जलना है। खुद जलता है और अन्य को जलाता है। किसी की निन्दा न करना, उसके दोष न देखना, अभयदान देने बराबर है।

रात्रि भी दिन जैसी उपकारक है। सरदी जितनी गर्मी व गर्मी जितनी ही वर्षा उपकारक है वैसे निन्दक भी प्रशंसक जितना ही उपकारक है।

अपने निन्दकों को आशीर्वाद दें, क्योंकि आप अपना श्रेय नहीं कर सकते उससे अधिक आपका श्रेय वे करते हैं, अपनी नुकसानी की परवा किये बिना वे आप के विषय कषाय (दुर्गुणों) को रोकने के लिये रक्षकवत् है। जहाँ मनुष्य तुमको धिक्कारते हो, वहाँ प्रेम पूर्वक जाओ और उन उपकारी पुरुषों (निन्दकों) की कल्याणकारी मदद द्वारा अपने अहभावों को भगाने के लिये वे जितनी उदार भाव से मदद लें (समभाव से स्व-निन्दा सुनो)। निन्दक का आभार मानो, क्योंकि वह तुमको अपने आत्म-गुणों के दर्शन कराने अक्षय आयना दिखलाता है। जिसमें अपने आपको देखकर आत्म-सुधार किया जा सकता है। कोई तुम्हारी निन्दा करके प्रसन्न हो तो अपने आपको परम भाग्यशाली समझो, कि बिना परिश्रम के मैं उसके सुख का सहाय्यक बना। कई लोग तन, मन

और बन का भोग देकर अन्य जीवों को प्रसन्न रखने का परोपकार करते हैं तो यह निष्क मार्ग आपकी निंदा करके प्रसन्न होता है। अतः उसकी प्रसन्नता के लिये अपनी निंदा सुन लेने की उदारता व सहिष्णुता रखना चाहिये।

निष्क की निंदा को आप मान देंगे तब तो वह निंदा करेगा, अन्यथा किस के पास निंदा करेगा ? बहिरों को गाली कौन देता है ? अन्य के पास कुपेक्षा कौन करता है ? अधिक कटु ईर्ष्या अधिक राग का नाश करती है। जैसे अति दुष्ट प्रकृति बाला आपका अधिक शिव करेगा। अतएव उसका सत्कार करें। निष्क हमारे लिये सर्वोद्देश्य समान उपकारक है। शत्रुओं की बदलाव से टक राती हुई जीवन् मौका का बचाव है। निष्क रूप सब आश्ट न होती तो अपना विशेष पवन होता। अन्यकार होने से घर में चोर कुत्ता आदि घुसते हैं और प्रकाश होने पर सब भग जाते हैं, इसी तरह निष्क की राशनी के भय से वाप रूप चोर कुत्ते भग जाते हैं। सुबर्बा को विशुद्धि के लिये जैसे तेजाब है वैसे आत्म शुद्धि के लिये निष्क है। किसी से निन्दायुक्त या अपमानित अन्य सुन कर अप्रसन्न होना टेलीफोन द्वारा अन्योन्य समाचार सुनकर टेलीफोन को तोड़ना ही है। शरीर गरीब और वर्षा के लिये किसी पर क्रोध नहीं किया जाता है वैसे निष्क के निन्दायुक्त प्रतिफल शत्रुओं पर क्रोध न होना चाहिये। स्वयं अपना शरीर भी हमारी दृष्टानुसार नहीं बजता तो अन्य किस पर हमारा अधिकार हो सकता है कि वे हमारे लिये रुचिकर बोल या लिखें ! निन्दा प्रति पुरा भनाने से कोई सुधार न होगा, मात्र समभाव रखने में ही भय और सुरत है।

## ६-वन्दक ।

अनुयायिओं की अपेक्षा टीकाकारों से विशेष लाभ मिलता है । कोई भी शत्रु से अपनी रक्षा नहीं इच्छता, किन्तु मित्रों से अपनी घात न हो और रक्षा हो ऐसा इच्छता है । शत्रु अपना थोड़ा समय बिगाड़ता है, जब कि मित्र वर्ग प्रशंसा करके अधिक समय खराब करता है । और आत्माकी घात भी विशेष प्रमाण में करता है । निन्दक और प्रशंसक दोनों हमारी आंख में धूल फेंकते हैं । निन्दक की धूल मिर्च जैसी है जो शीघ्र सावधान करती है और प्रशंसककी धूल सुवर्ण की मिट्टी समान है, सुवर्णरज का प्रहार आंख को अधिक लगता है और उससे आंख को अधिक नुकसान होता है । अतएव आत्मा के लिये निन्दक से प्रशंसक अधिक घातक है । शास्त्रकारों ने अपमान परिषद् के विजेता को देश विजयी माना है और मान परिषद् के विजेता को सम्पूर्ण विजयी माना है । निन्दा के प्रसंगों में समभाव रखना इतना मुश्किल नहीं जितना कि मान, पूजा और प्रशंसा के संयोगों में । ऐसे प्रसंगों में समभाव का सयम रख सके वही पूर्ण विजयी हैं ।



## ६-कर्तव्य प्रकाश

विश्व की समस्त इज्जत मानव के सूक्ष्म विचारों के प्रत्यक्ष स्वरूप है, मनुष्य की अदृश्य-गुप्त इच्छा शक्ति के सब व्यक्त स्वरूप है। यन्त्र यस्त्र स्टीमर, शहर आदि दृश्यमान पदार्थ मानव की इच्छाशक्ति के व्यक्त स्वरूप है कर्तव्य है और कर्म है।

जीवन की शुभाशुभ सब प्रवृत्तियों शुभ कर्म और अशुभ कर्म हैं। दुःखरत के साम्राज्य में उनकी शारवत नीच रहती है। सुख और दुःख अपने कर्तव्यों द्वारा निमग्नित मिश्रित हैं। मिश्रितान के तीर पर दोनों का सत्कार करना चाहिये। कमी मायुति न रही तो वह सुख, वैभव और विज्ञान में लिप्त कर पतन कराता है। अपना प्राचीन विश्वास देखो तो महापुरुष सुख सम्पत्ति और स्तुति की अपेक्षा दुःख, विपत्ति और निम्ना ( कसीनी ) से ही जानी, प्रमा यशील और प्रगतिशील बने हैं।

कर्मनुसार स्वभाव स्वभावानुसार इच्छा और इच्छानुसार प्रवृत्ति होती है। वर्तमान समस्त जीवों का स्वरूप राधा-रंक सुखी-दुःखी बिटी और हाथी, आदि जोरासी जस जीवायोमी का स्वरूप वह जीवों की अनेक जन्मों की इच्छाओं का मूर्त स्वरूप है। अभस और अवतारी पुरुष भी अपने पूर्व जन्मों की इच्छाओं का मूर्त स्वरूप है। सब की इच्छानुसार स्वरूप प्राप्त होता है। मृतकालीन इच्छाओं के स्वरूप वर्तमान में और वर्तमान कालीन इच्छाओं के स्वरूप भविष्यत् में मूर्तस्वरूप धारण करते हैं। जीव स्वयं अपना विश्वकर्म और विधाता है जैसा बनना चाहें वन सज्जा है। वर्तमान के इस अनिष्ट संसारों के लिये ईर्ष्या सेव, दुःख प्रकट करना व्यर्थ है, क्योंकि मृतकाल तो मृत सा है



वह हाथकी पकड़ में नहीं आसकता । मात्र भावी जीवन रचना अपने अधिकार में है । स्वर्गीय, नारकीय, पाशविक और मानुषिक, इनमें से जो जीवन प्रिय हो उसे बनावे और वही स्थान प्राप्त करें । उपरोक्त रचनाओं में से जिस को जो पसन्द हो वैसी रचना के लिये अहो-रात्र अविश्रान्त परिश्रम करें । फलतः अपनी की हुई रचना प्राप्त होती है । अपनी इच्छा विरुद्ध मनुष्य को कुछ नहीं मिलता, इसलिये प्रत्येक कर्म करने के पहिले कर्म-अकर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य इच्छनीय अनिच्छनीय का विचार करें और उचित आचरण करें ।

कर्म करना अपनी मानसिक शक्ति का प्राकट्य करना ही है । सभी कर्मों के हेतु होते हैं । बिना हेतु कर्म नहीं हो सकता । वर्तमान में मनुष्य मान-पूजा व धन के हेतु ही कर्म किया करते हैं ।

पाश्चात्यों की गणानुसार १५० करोड़ मनुष्यों की सख्या है, उनमें १५० करोड़ आकृतियाँ ही भिन्न २ हैं, वैसे ही उनकी इच्छाएँ भी भिन्न २ हैं । १५० करोड़ में से समान आकृति वाले दो पुरुष या दो स्त्रियों का मिलना (समान होना) मुश्किल है । आकृति में साधारण समानता शायद होगी, परन्तु इच्छाओं में तो आकाश पाताल का अन्तर रहता है । भारतीय मनुष्य कीर्ति के लिये कर्म करते हैं उसी तरह चीनी मनुष्य भी । किन्तु दोनों के आशय में महान् अन्तर है । चीन के मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद होनेवाली कीर्ति के लिये शुभ कर्म करते हैं, उन लोगों में मृत्यु के बाद सम्माननीय पदवियाँ दी जाती हैं । यहाँ की अपेक्षा यह प्रणालि का अच्छी है । वर्तमान में कई लोग राय बहादुर, दिवान बहादुर, रायसाहब आदि पदवियाँ प्राप्त करने के लिये अनेक सच्चे झूठे प्रयत्न या खटपट करते हैं । और उसके मिलने से हर्ष और न मिलने से खेद का परिताप सहन करते हैं । जब चीन देश में पुत्र के अच्छे कार्यों की पदवी मृत

## ६-कर्तव्य प्रकाश

विश्व की समस्त वस्तुएँ मानव के सूक्ष्म विचारों के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं, मनुष्य की अदृश्य-गुप्त इच्छा शक्ति के सब व्यक्त स्वरूप हैं। यन्त्र यन्त्र स्टीमर, शहर आदि दृश्यमान पदार्थ मानव की इच्छाशक्ति के व्यक्त स्वरूप हैं कर्तव्य हैं और कर्म हैं।

जीवन की शुभाशुभ सब प्रवृत्तियाँ शुभ कर्म और अशुभ कर्म हैं। कुदरत के साम्राज्य में उनकी शारवत नौब रहती है। सुख और दुःख अपने कर्तव्यों द्वारा निमग्नित मिश्रित हैं। मिश्रित के तीर पर दोनों का सत्कार करना चाहिये। कमी आशुति न रही तो वह सुख, वैभव और विश्वास में लिज कर पतन कराता है। अपना प्राचीन इतिहास देखे तो महापुरुष सुख सम्पत्ति और स्तुति की अपेक्षा दुःख, विवश और निन्दा ( कसौटी ) से ही ज्ञानी, प्रमादशील और प्रगतिशील बने हैं।

कर्मानुसार स्वभाव, स्वभावानुसार इच्छा और इच्छानुसार प्रवृत्ति होती है। वर्तमान समस्त जीवों का स्वरूप राजा-रंक, सुरी-दुसरी, चिटी और हाथी आदि चोरासी जल जीवाणुओं का स्वरूप यह जीवों की अनेक जन्मों की इच्छाओं का मूर्त स्वरूप है। अधम और अक्षतारो पुरुष भी अपने पूर्व जन्मों की इच्छाओं का मूर्त स्वरूप है। सब को इच्छानुसार स्वरूप प्राप्त होता है। भूतकालीन इच्छाओं के स्वरूप वर्तमान में और वर्तमान कालीन इच्छाओं के स्वरूप भविष्य में मूर्तस्वरूप धारण करते हैं। जीव स्वयं अपना विश्वकर्मा और विधाता है, कैसा बनना चाहे वन सकता है। वर्तमान के इष्ट अनिष्ट संयोगों के लिये ईषा तैर दुःख प्रकट करना व्यर्थ है, क्योंकि भूतकाल तो भूत सा है

वह हाथकी पकड़ में नहीं आसकता । मात्र भावी जीवन रचना अपने अधिकार में है । स्वर्गीय, नारकीय, पाशविक और मानुषिक, इनमें से जो जीवन प्रिय हो उसे बनावे और वही स्थान प्राप्त करें । उपरोक्त रचनाओं में से जिस को जो पसन्द हो वैसी रचना के लिये अहो-रात्र अविश्रान्त परिश्रम करें । फलतः अपनी की हुई रचना प्राप्त होती है । अपनी इच्छा विरुद्ध मनुष्य को कुछ नहीं मिलता, इसलिये प्रत्येक कर्म करने के पहिले कर्म-अकर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य इच्छनीय अनिच्छनीय का विचार करें और उचित आचरण करें ।

कर्म करना अपनी मानसिक शक्ति का प्राकट्य करना ही है । सभी कर्मों के हेतु होते हैं । बिना हेतु कर्म नहीं हो सकता । वर्तमान में मनुष्य मान-पूजा व धन के हेतु ही कर्म किया करते हैं ।

पाश्चात्यों की गणनानुसार १५० करोड़ मनुष्यों की संख्या है, उनमें १५० करोड़ आकृतियाँ ही भिन्न २ हैं, वैसे ही उनकी इच्छाएँ भी भिन्न २ हैं । १५० करोड़ में से समान आकृति वाले दो पुरुष या दो स्त्रियों का मिलना (समान होना) मुश्किल है । आकृति में साधारण समानता शायद होगी, परन्तु इच्छाओं में तो आकाश पाताल का अन्तर रहता है । भारतीय मनुष्य कीर्ति के लिये कर्म करते हैं उसी तरह चीनी मनुष्य भी । किन्तु दोनों के आशय में महान् अन्तर है । चीन के मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद होनेवाली कीर्ति के लिये शुभ कर्म करते हैं, उन लोगों में मृत्यु के बाद सम्माननीय पदवियाँ दी जाती हैं । यहाँ की अपेक्षा यह प्रणालि का अच्छी है । वर्तमान में कई लोग राय बहादुर, दिवान बहादुर, रायसाहब आदि पदवियाँ प्राप्त करने के लिये अनेक सच्चे झूठे प्रयत्न या खटपट करते हैं । और उसके मिलने से हर्ष और न मिलने से खेद का परिताप सहन करते हैं । जब चीन देश में पुत्र के अच्छे कार्यों की पदवी मृत

पिता पितामहादि को मिलती है और मृत पुरुषों के इस प्रकार के सम्मान से जीनी जोग प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों के श्रम से मुक्त होने का वे प्रयत्न करते हैं।

कई लोग तो जन्म होते ही अपनी कम बाँधना प्रारम्भ कर देते हैं और निजी सम्पत्ति का अधिकारी इसमें लक्षते हैं। जीवन पर्यन्त कर्म बनाया करते हैं। पढ़ी कर्म से पढ़ी महत्ता मानी जाती है। जिससे कि मृत्यु सन्मुख रह और पाप काय से मन शंकाशील रहने पावे। इसके बजाय भारत में अपने भोगविश्वास के लिये पढ़ी २ महत्ता काग बागीच आदि बनाये जाते हैं। इनका बनाने वालों का ध्येय आजीवन विश्वास ही रहता है। इस प्रकार मनुष्यों की आकृति की मिन्नता के साथ ही साथ उनकी प्रवृत्तियों में भी मिन्नता का अनुभव होता है।

कई लोग असत्य अनीति एवं अन्यायमय पशा करके उन पापों को घेने के लिये दान करते हैं वह दान नहीं किन्तु ठगाई है। जिस प्रकार कोई चोर चोरी करके उस अपराध से छुटने के लिये सिपाही को घूस (गिरबत) बताई इसी प्रकार यह भी शुभ कर्म को घूस देने समान है। अथवा तो भारत में दान की प्रथा ही कम है, उस में भी वर्तमान में तो सिर्फ नाम सन्मान के इतना ही दान दिया जाता है। दाता दान देने वाले के पैरों में पड़े और सोच कि मेरे सद्गाम्य है कि आप महीन पात्र के योग से मेरी लक्ष्मी गंगा पावन होती है अन्याय दुर्गमय हो जाती। कृपा करके फिर इस सबको पावन करें। आश्व कल तो सो रुपये का दान देकर लाख रुपये के मानकी इच्छा करते हैं। लाख का दान करना सुगम है, किन्तु उससे प्राप्त मान का दान देना परम दुर्लभ है। दान में देने का मही है मगर बढ़े से बड़ी मृत (प्राप्ति) है। जिस प्रकार किसान

जमीन में धान्य को बोते हैं सो जमीन को दान नहीं देते हैं मगर उसको छूटते हैं। मिट्टी, पानी, कर्दम व खात से भरी हुई जमीन में बीज बोने से उसके फल स्वरूप एक के स्थान पर सैकड़ों बीज मिलते हैं, तो फिर मानव समाज के उद्धारार्थ मानव भूमि में दान के बीज बोने से बोने वालों को कितना अलभ्य लाभ होता होगा? खाली कुंभ में जब भरा हुआ कुम्भ पानी ढालता है, तब वह अपनी गर्दन को झुकाता है। वृक्ष भी फल प्राप्ति होने पर नीचे झुकते हैं। उसी प्रकार दाता को भी दान लेने वाले का सम्मान करके खुद के उद्धारार्थ दान देना चाहिये। दान लेने वाला ऋणी नहीं, मगर देने वाला ऋणी है। लेने वाले के प्रताप से ही उसकी लक्ष्मी का अच्छे से अच्छा उपयोग होता है। कर्म कर्तव्य के लिये ही करना उत्तम है। स्वर्ग, सुख या सत्ता की लाजसा को छोड़ कर जो पाच मिनट के लिये ही सत्कार्य कर सकता है, उसमें आत्मिक गुणों का विकास करने की सत्ता बीज रूप से रही है। किसी प्रकार की इच्छा-फल की आशा-रक्खे बिना सत्कार्य करना ही आत्म संयम की शक्ति का उच्चतम स्वरूप है। बाहर के अनेक व्यापारों की अपेक्षा आत्म संयम बहुत ही उच्च शक्ति है। शुभ कार्य के फल की स्वार्थी भावना निर्मूल होने से मनुष्य विश्व भर में प्रचण्ड शक्तिशाली बन जाता है। फलाशा की स्वार्थमय दृष्टि न रख कर स्वस्वभाव मय विशाल दृष्टि रखो। शत्रु है या मित्र यह विचार किये- बिना उनके श्रेय के लिये तत्पर रहो। अमेद भाव से फल की आशा बिना शुभ कार्य करना असिधारा सम कठिन व्रत है। यही असिधारा व्रत प्रगति के पथ में आगे बढ़ा सकता है।

अपने बच्चे प्रति करुणा, प्रेम और स्नेह बताने वाली विल्ली दयामूर्ति या प्रेम योग्या बन नहीं सकती। उसे अपने जीवन में किंचिन्मात्र सफलता भी नहीं मिल सकती। वह प्राणीमात्र के

पिता पितामहादि को मिलती है और मृत पूर्वजों के इस प्रकार के सम्मान से भीनी लोग प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों के श्रम से मुक्त होने का वे प्रयत्न करते हैं।

कई लोग तो जन्म होते ही अपनी कम बाँधना प्रारम्भ कर देते हैं और निजी सम्पत्ति का अधिकांश उसमें खर्चते हैं। जीवन पर्यन्त कर्म बनाया करते हैं। बड़ी कम से बड़ी सद्गुण मानी जाती है। जिससे कि मृत्यु सम्मुख रहे और पाप काय से मन शंकाशील रहने पावे। इसके बजाय भारत में अपने भोग विज्ञास के लिये बड़ी २ महजाठ बाग बगीचे आदि बनाये जाते हैं। इनके बनाने बाजों का भ्येय आजीवन विज्ञास ही रहता है। इस प्रकार मनुष्यों की आकृति की मिन्नता के साथ ही साथ उनकी प्रवृत्तियों में भी मिन्नता का अनुभव होता है।

कई लोग असत्य धनीति एवं अन्यायमय पेशा करके हम पापों को घेने के लिये दान करते हैं, वह दान नहीं किन्तु ठगाना है। जिस प्रकार कोई और चोरी करके उस अपराध से छुटने के लिये सिपाही को घूस (गिरवत) देता है, इसी प्रकार वह भीष्टम कर्म को घूस देने समान है। अथवा तो भारत में दान की प्रथा ही कम है, उस में भी वर्तमान में तो सिर्फ मान सम्मान के हेतु ही दान दिया जाता है। वाता दान देने वाले के पैरों में पड़े और सोचे कि मेरे सद्गुण हैं कि आप सरीसे पाप के योग से मेरी जल्मी गंगा पावन होती है अथवा दुर्गममय हो जाती। कृपा करके फिर इस सेवक को पावन करें। आज कल तो सो रुपये का दान देकर लाख रुपये के मानकी इच्छा करते हैं। लाख का दान करना सुख है, किन्तु उससे प्राप्त मान का दाम दमा परम दुर्लभ है। दान में देने का नहीं है मगर बड़े से बड़ी सूट (प्राप्ति) है। जिस प्रकार किसान

जमीन में धान्य को बोते हैं सो जमीन को दान नहीं देते हैं मगर उसको लूटते हैं। मिट्टी, पानी, कर्दम व खात से भरी हुई जमीन में बीज बोने से उसके फल स्वरूप एक के स्थान पर सैकड़ों बीज मिलते हैं, तो फिर मानव समाज के उद्धारार्थ मानव भूमि में दान के बीज बोने से बोने वालों को कितना अलभ्य लाभ होता होगा? खाली कुंभ में जब भरा हुआ कुम्भ पानी डालता है, तब वह अपनी गर्दन को झुकाता है। वृक्ष भी फल प्राप्ति होने पर नीचे झुकते हैं। उसी प्रकार दाता को भी दान लेने वाले का सम्मान करके खुद के उद्धारार्थ दान देना चाहिये। दान लेने वाला ऋणी नहीं, मगर देने वाला ऋणी है। लेने वाले के प्रताप से ही उसकी लक्ष्मी का अच्छे से अच्छा उपयोग होता है। कर्म कर्तव्य के लिये ही करना उत्तम है। स्वर्ग, सुख या सत्ता की लालसा को छोड़ कर जो पाच मिनट के लिये ही सत्कार्य कर सकता है, उसमें आत्मिक गुणों का विकास करने की सत्ता बीज रूप से रही है। किसी प्रकार की इच्छा-फल की आशा-रक्खे बिना सत्कार्य करना ही आत्म संयम की शक्ति का उच्चतम स्वरूप है। बाहर के अनेक व्यापारों की अपेक्षा आत्म संयम बहुत ही उच्च शक्ति है। शुभ कार्य के फल की स्वार्थी भावना निर्मूल होने से मनुष्य विश्व भर में प्रचण्ड शक्तिशाली बन जाता है। फलाशा की स्वार्थमय दृष्टि न रख कर स्वस्वभाव मय विशाल दृष्टि रक्खो। शत्रु है या मित्र यह विचार किये- बिना उनके श्रेय के लिये तत्पर रहो। अमेद भाव से फल की आशा बिना शुभ कार्य करना असिधारा सम कठिन व्रत है। यही असिधारा व्रत प्रगति के पथ में आगे बढ़ा सकता है।

अपने बच्चे प्रति करुणा, प्रेम और स्नेह बताने वाली विल्ली दयामूर्ति या प्रेम योग्या बन नहीं सकती। उसे अपने जीवन में किंचिन्मात्र सफलता भी नहीं मिल सकती। वह प्राणीमात्र के

पिता पितामहादि की मित्रता है और सृष्ट पूर्वजों के इस प्रकार के सम्मान से भीनी लोग प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों के श्रेष्ठ से मुक्त होने का वे प्रयत्न करते हैं।

कई लोग तो जन्म होते ही अपनी कम चाँचना प्रारम्भ कर देते हैं और निजी सम्पत्ति का अधिकांश उसमें खर्चते हैं। जीवन पर्यन्त कम बनाया करते हैं। बड़ी कम से बड़ी मद्रास मानी जाती है। जिससे कि सृष्टि सम्मुख रहे और पाप काय से मन शंकाशील रहने पावे। इसके बजाय भारत में अपने मोग विज्ञास के लिये बड़ी २ मद्रास, चांग बगीचे आदि बनाये जाते हैं। इनके बनाने वालों का ध्येय आजीवन विज्ञास ही रहता है। इस प्रकार मनुष्यों की आकृति की मित्रता के साथ ही साथ उनकी प्रवृत्तियों में भी मित्रता का अनुभव होता है।

कई लोग अस्तम अनीति एवं अन्यायमय पेशा करके उन पापों को धोने के लिये दान करते हैं, वह दान नहीं किन्तु ठगाना है। जिस प्रकार कोई चोर चोरी करके उस अपराध से छुटने के लिये सिपाही को धूस (रिक्वत) देता है। इसी प्रकार यह भी दान कर्म को धूस देने समान है। अन्वय तो भारत में दान की प्रथा ही कम है, उस में भी वर्तमान में तो सिर्फ मान सम्मान के हेतु ही दान दिया जाता है। दाता दान लेने वाले के पैरों में पड़े और सोचे कि मैं सद्भाग्य है कि आप सरीखे पाप के योग से मेरी अस्ती गंगा पावन होती है अन्वया दुर्गन्धमय हो जाती। कृपा करके फिर इस सबक को पावन करें। आप कम तो सो रुपये का दान देकर जान रुपये के मामकी इच्छा करते हैं। भारत का दान करना सुखम है, किन्तु उससे प्राप्त मान का दाग देना परम दुःखम है। दान में देने का मर्दा है मगर बढ़से बढ़ी छूट (प्राप्ति) है। जिस प्रकार किसान



जमीन में धान्य को बोते हैं सो जमीन को दान नहीं देते हैं मगर उसको लूटते हैं। मिट्टी, पानी, कर्म व खात से भरी हुई जमीन में बीज बोने से उसके फल स्वरूप एक के स्थान पर सैकड़ों बीज मिलते हैं, तो फिर मानव समाज के उद्धारार्थ मानव भूमि में दान के बीज बोने से बोने वालों को कितना अलभ्य लाभ होता होगा? खाली कुंभ में जब भरा हुआ कुम्भ पानी डालता है, तब वह अपनी गर्दन को झुकाता है। वृक्ष भी फल प्राप्ति होने पर नीचे झुकते हैं। उसी प्रकार दाता को भी दान लेने वाले का सम्मान करके खुद के उद्धारार्थ दान देना चाहिये। दान लेने वाला ऋणी नहीं, मगर देने वाला ऋणी है। लेने वाले के प्रताप से ही उसकी लक्ष्मी का अच्छे से अच्छा उपयोग होता है। कर्म कर्तव्य के लिये ही करना उत्तम है। स्वर्ग, सुख या सत्ता की लाजसा को छोड़ कर जो पांच मिनट के लिये ही सत्कार्य कर सकता है, उसमें आत्मिक गुणों का विकास करने की सत्ता बीज रूप से रही है। किसी प्रकार की इच्छा-फल की आशा-रक्खे बिना सत्कार्य करना ही आत्म सयम की शक्ति का उच्चतम स्वरूप है। बाहर के अनेक व्यापारों की अपेक्षा आत्म सयम बहुत ही उच्च शक्ति है। शुभ कार्य के फल की स्वार्थी भावना निर्मूल होने से मनुष्य विश्व भर में प्रचण्ड शक्तिशाली बन जाता है। फलाशा की स्वार्थमय दृष्टि न रख कर स्वस्वभाव मय विशाल दृष्टि रखो। शत्रु है या मित्र यह विचार किये— बिना उनके श्रेय के लिये तत्पर रहो। अमेद भाव से फल की आशा बिना शुभ कार्य करना असिधारा सम कठिन व्रत है। यही असिधारा व्रत प्रगति के पथ में आगे बढ़ा सकता है।

अपने बच्चे प्रति करुणा, प्रेम और स्नेह बताने वाली बिल्ली दयामूर्ति या प्रेम योग्य बन नहीं सकती। उसे अपने जीवन में किंचिन्मात्र सफलता भी नहीं मिल सकती। वह प्राणीमात्र के

पिता पितामहादि को मिलती है और सृष्ट पूर्वजों के इस प्रकार के सम्मान से भीनी जोग प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों के श्रेष्ठ से मुक्त होने का वे प्रयत्न करते हैं।

कई जोग तो जन्म होते ही अपनी कम चाँधना प्रारम्भ कर देते हैं और निजी सम्पत्ति का अधिकारी उसमें कर्षते हैं। जीवन पर्यन्त कम बनाया करते हैं। बड़ी कम से बड़ी महत्ता मानी जाती है। जिससे कि सुख सन्मुख रहे और पाप काय से मन शंकाशील रहने पायें। इसके बजाय भारत में अपने भोग विज्ञास के लिये बड़ी ९ महत्ता, बाग बगीचे आदि बनाये जाते हैं। इनके बमाने वालों का ध्येय आजीवन विज्ञास ही रहता है। इस प्रकार मनुष्यों की आकृति की मिश्रता के साथ ही साथ इनकी प्रवृत्तियों में भी मिश्रता का अलुभ्य होता है।

कई जोग अस्तव्य अनीति एवं अन्यायमय पेशा करके उन पापों को भोले के लिये दाम करते हैं, वह दाम नहीं किन्तु ठगार्ह है। जिस प्रकार कोई चोर चोरी करके उस अपराध से छुटने के लिये सिपाही को घूस (रिबूत) पैठादि इसी प्रकार यह भी शुभ कर्म को घूस देने समान है। अज्ज्ञ तो भारत में दान की प्रथा ही कम है, उस में भी वर्तमान में तो सिर्फ मान सम्मान के हेतु ही दान दिया जाता है। दाना दान लेने वालों के पैरों में पड़े और सोचे कि मेरे सम्मान्य है कि आप सरील पात्र के योग से मेरी अस्मी गंगा पावन होती है अम्बया दुर्गोभय हो जाती। कृपा करके फिर इस सेवक को पावन करें। दान कल तो सो रुपये का दान देकर लाख रुपये के मानकी इच्छा करते हैं। लाख का दान करना सुखभ है, किन्तु उससे प्राप्त मान का दान देना परम दुर्लभ है। दान में देने का नहीं है मगर बड़े से बड़ी लूट (प्राप्ति) है। जिस प्रकार किसान

जमीन में धान्य को बोते हैं सो जमीन को दान नहीं देते हैं मगर उसको लूटते हैं। मिट्टी, पानी, कर्म व खात से भरी हुई जमीन में बीज बोने से उसके फल स्वरूप एक के स्थान पर सैकड़ों बीज मिलते हैं, तो फिर मानव समाज के उद्धारार्थ मानव भूमि में दान के बीज बोने से बोने वालों को कितना अलभ्य लाभ होता होगा? खाली कुम्भ में जब भरा हुआ कुम्भ पानी डालता है, तब वह अपनी गर्दन को झुकाता है। वृक्ष भी फल प्राप्ति होने पर नीचे झुकते हैं। उसी प्रकार दाता को भी दान लेने वाले का सम्मान करके खुद के उद्धारार्थ दान देना चाहिये। दान लेने वाला ऋणी नहीं, मगर देने वाला ऋणी है। लेने वाले के प्रताप से ही उसकी लक्ष्मी का अच्छे से अच्छा उपयोग होता है। कर्म कर्तव्य के लिये ही करना उत्तम है। स्वर्ग, सुख या सत्ता की लालसा को छोड़ कर जो पाच मिनट के लिये ही सत्कार्य कर सकता है, उससे आत्मिक गुणों का विकास करने की सत्ता बीज रूप से रही है। किसी प्रकार की इच्छा-फल की आशा-रक्खे बिना सत्कार्य करना ही आत्म संयम की शक्ति का उच्चतम स्वरूप है। बाहर के अनेक व्यापारों की अपेक्षा आत्म संयम बहुत ही उच्च शक्ति है। शुभ कार्य के फल की स्वार्थी भावना निर्मूल होने से मनुष्य विश्व भर में प्रचण्ड शक्तिशाली बन जाता है। फलाशा की स्वार्थमय दृष्टि न रख कर स्वस्वभाव मय विशाल दृष्टि रखो। शत्रु है या मित्र यह विचार किये— बिना उनके श्रेय के लिये तत्पर रहो। अमेद भाव से फल की आशा बिना शुभ कार्य करना असिधारा सम कठिन व्रत है। यही असिधारा व्रत प्रगति के पथ में आगे बढ़ा सकता है।

अपने वच्चे प्रति करुणा, प्रेम और स्नेह बताने वाली विल्ली दयामूर्ति या प्रेम योग्य बन नहीं सकती। उसे अपने जीवन में किंचिन्मात्र सफलता भी नहीं मिल सकती। वह प्राणीमात्र के

प्रति अपने बच्चे जैसा मातृभाव रखें तो क्या माता हो सके और उस का जीवन सफल हो । इसी प्रकार मनुष्य अपने कुटुम्ब का वि-  
 स्वजन, स्नेह के साथ स्नेह भाव रखने और इसी से यदि मनुष्य  
 को क्यावतार माना जाय तो अपने बच्चे पर क्या करने वाली  
 बिस्वी को भी क्यावतार मानना चाहिए । शत्रु तथा मित्र प्रति  
 अनेक भाव से सेवा करने वाला ही शुभ कर्तव्य करना है ऐसा  
 समझना चाहिए ।

अपने पास मारने वाला मित्रक हमारी उपकार बुद्धि आगूत  
 करके हमें सूची बनाता है । मित्रक हमको उपकार करने का  
 अवसर देता है अतः हमका आभार मानना चाहिए न कि, उससे  
 आभार मनाना या परीगान कराता । इसमें शोभा नहीं है । मित्रक  
 द्वारा दातृत्व बुद्धि रूपी सीमाम्य के लिए कृतार्थ समर्थ । मित्रक  
 की मित्रा-याचना भाव भीमन्तो के उद्धार के लिए उपकारक  
 तो अनाथ, क्या पात्र और दानपिपासुओं के लिए साधन समर्पण  
 करना भीमन्तो के लिए कितना महत्वपूर्ण है ? इस बात का  
 विचार करके भीमन्तो को अपना कर्तव्य में आत्य होना चाहिए ।

हमने परोपकार किया ऐसा विचार भी अर्थकार का  
 पोषक है । परोपकार पुष्टि करने पर अर्थभाव का नाश होता है ।  
 जंगल में लंगोठ भाव रखकर रहने वाला भी अर्थवृत्ति रखने तो  
 वह त्यागी नहीं संसारी है । और अनासक्त भावना वाले भरत  
 उसे अर्थवृत्ति सिद्धासमारुह होते हुए भी त्यागी है ।

पवित्र विचार करना विश्व में अमृत फैलाना है और अपवित्र  
 विचार करना विश्व में विष फैलाना है । दूसरों को सहाय्य करने  
 वाला शूर को ही सहाय्य करवा है, दूसरों को नहीं । ऐसा करके

वह खुद को सुशिक्षित और सस्कारी बनाता है। मात्र यह एक सबक ( पाठ ) सिखे तो भी बस है। अच्छे कर्मों के बदले में अन्य ऐसे शुभ कार्य स्वभाविक होते रहे ऐसी भायना रखें। फल की आशा रहित बुद्धि एक अमोघ शस्त्र है। इसीसे अज्ञान का नाश होता है और उसका अपूर्व आनन्द स्थाय भोग सकता है।

मक्खी घृतादि वस्तु खाने आती है, परन्तु उसीमें फँसकर मरती है वैसे ही मनुष्य विषय-विलास का आनन्द लूटते उसी में फँस जाते हैं और दूसरों के दया-पात्र या हास्यास्पद होते हैं। गये लेने और लिवा गये, गये भोगने और भोगा गये, गये मालिक होने पर होगये गुलाम, गये कर्म करने पर कर्म रूप होगये, जीवन के सुख भोगने गये और स्वयं भोग रूप होगये। इतना प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी जो सावधान न हो, उसे अपना वैभव-विलास के साधन बलात् छोड़कर दीन मुख से चला जाना पड़ता है, इतना ही नहीं बलात् उसे दूर किया जाता है।

दान, उदारता और सहिष्णुता प्रकट करोगे उससे अनन्त गुणा वैभव मिलेगा। दान, उदारता और सहिष्णुता नहीं रखें तो भी कुदरत बलात् करायगी। सुख-विलास के साधन सदुपयोगमें लगावें, अन्यथा कुदरत गर्दन पकड़कर छाती पर बैठकर हडपकरेगी। भान न भूल कर कुछ श्याने बनो। अनिच्छा से किंचिन्मात्र छोड़ने में दुःख है, परन्तु स्वाधीनता ( स्वेच्छा ) से सर्वस्व का त्याग में परम सुख और शांति है। ऐसा कोई मानव नहीं है कि जिसका सर्वस्व कुदरत ने कभी न छीना हो।

जितना अधिक सचय किया होगा, उस अधिक सम्पत्ति को अन्त समय त्यजते हुए इतना ही अधिक मोहजन्य दुःख व क्लेश

हागा कि हाय ! यह सब मेर से बजार्ती छीना आरहा है, मेरा कुछ नहीं बजता बिबश हूँ । इस अस्थाचार क सामने अपीअन, प्रार्थना पदार्थ, आकन्दन सुनने बाछा कोई नहीं है । जिस शरीर को जीवन भर पुण किया रखा की गंगार किया अपने ही मान कर आत्म मान भूल कर जिसक लिये अनेक पाप किये, वह भी उतर ( पगा ) व रहा है । उठने बैठने की शक्ति नहीं रही है और शरीर मार भूत माखूम होता है । सम्पत्ति परम विपत्ति सब हिरासी है । उस समय कर्तव्य विमुक्तता जीवन के अस्थाचार और पापों का प्रकाश नजर ममक्ष आता है । पाप-फल की कल्पना कर कम्पित होता है सर्वस्व का भोग दफर भी कुछ समय अधिक जीना चाहा है किन्तु वह अशरण पया पाथ, अपात्र आत्मा अपने जीवन की बही बचाने कुदरत क साध्यात्म्य में-अन्य गति में गमन करता है । इसे देखकर स्नेहिजन दो अधु गिरते हैं कोई ताजी पीटते हैं कोई ईसते कुत्ते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं बाद भी नहीं करते और असा अन्मा ही न था वस ठमका नाम निशां लुप्त हो जाता है ।

शीघ्र बोधोग तो शीघ्र उगगा वैसे शीघ्र होगे तो शीघ्र मि जगा । अन्यथा मृत्यु समय आलमें कैसे पक्षीबत् चढ़ फड़ाट करना व्यय हागा । श्री पुत्र परिवार धन और अधिभार के मङ्किल सुखक लिये मनुष्य अपने जीवन की मत्स्य बसाता है और भास्मवत् इला में उड़ जाता है ।

रोग क योग्य शरीर न हो बहो तक शरीर में रोग प्रविष्ट नहीं होते । दुर्गों को आमन्त्रण बिना दिये दुग्ध पास में नहीं आ सकते । मुर्दा दूधे बिना कीण, गीघादि फड़ गाने नहीं आते बिसे ही जीव अपने सुख दुख का कर्ता हर्ता है । विचारने पर

मालूम पड़ेगा, कि जीवन में जितनी ठोकर खाते हैं उसकी पूर्ण तैयारी अपने से हुई थी, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा । इससे सिद्ध होता है कि, बाह्य जगत् हम पर सत्ता नहीं चला सकता, किंतु आंतर तत्त्व की सत्तानुसार-आज्ञानुसार बाह्य जगत् प्रवर्तता है । अपनी अन्तर सृष्टि पर सत्ता-अधिकार जमावें तो विश्व की कोई सत्ता हम पर नहीं चल सके ।

हम अपने दोष नहीं देखते, पर अन्य के देखते हैं । यदि हम स्वयं निर्दोष हो तो ऐसे दूषित जग में हमारा जन्म ही क्यों हो ? जगत् में सब सैतान है, तो तू भी सैतान है । वरना तेरा जन्म सैतानों में नहीं होता । दूसरों के दोष देखने की कायर ( नीच ) वृत्ति छोड़ कर दोष देखने की धीर वृत्ति से महावीर बने ।

हम ज्ञान की बातें करते हैं, पर प्रसंग आने पर शब्द रूपी कंकर तोप के गोले की तरह हमें चमका देता है और ज्ञान को भगा देता है, इससे अधिक पामरता क्या हो सके ? कोई भी मुख्य मनुष्य हमको अप्रिय शब्द कहकर हमारी ज्ञान बुद्धि को विकृत बना सके-राग द्वेष जगा सके, इससे बढ़कर अन्य पामरता क्या हो सके ? दिवार को मुष्टि प्रहार करने वाले को ही मार लगता है, दिवार को नहीं । तो क्या हम दिवार से भी अधिक जड़ है कि छोटे कंकर से हिल जायें-विकृत होजायें ? हम चैतन्य हैं अतः चैतन्य शक्ति को समझकर अपना कर्तव्य विचारना चाहिये, जिससे शुद्ध चेतना जागृत हो ।



## ससार-स्वरूप

### १-ससारासक जीवों की मनोदशा ।

कोई परोपकारी वैद्य घर घर जाकर निरोग व बीमारों की नब्ब ( नाड़ी ) देखकर सवा मास से अमृत्यु वशाइयाँ देवे तो लोग कहेंगे कि, वैद्य अपने घम्बे की साहिरात के जिए फिर रहा है और वैद्य की वशाई पर विश्वास कम करते हैं। वैसे ही ज्ञानी-परोपकारी पुण्य के स्वान २ विचार करधर्मोपदेश देने को अज्ञानी जन स्वाय समझते हैं और उनक बचन-उपदेश-का अनादर करते हैं।

मुँह ( मुख ) के पास मेवा मिष्टान्न धरने पर भी वह उसका स्वीकार नहीं करके काटने-मारने-बोड़ता है। उसे रंका होती है कि, यह मेरा अमृत आहार बिछा देने आया है। इसी तरह ससारी जीवों को विषय-कषाय आरम्भ-परिग्रह ( जो बिछा से भी अत्यधिक मज्जीन है ) छोड़ने की इच्छा नहीं होती। ऐसा त्याग का उपदेश देने वालों का वे विरोध करते हैं। उनको ग्राम, दर्म, चरित्र नाम शील-तप-भावनानि अमृत मोक्षन परोसने पर भी उन्हें विष मोक्षम समझकर अनादर करते हैं। अज्ञानी बाक जीवों को ज्ञानी के बचन पर विश्वास नहीं आता। अज्ञा करता भी है तो अपने विषय-कषाय तथा आरम्भ-परिग्रह की रक्षा करके स्वयं वा मोक्ष मिश्रण हो ता पक्ष पर विचारकरता है। ज्ञानी के बचनों को मुँह से मिथ्या नहीं कहता इतना उसका उपकार समझें। परन्तु वर्तम स तो ज्ञानी के बचन इत्यादक विष हो ऐसी बपेक्षा करता है।



व्याख्यान मे अनेक विषय आते हैं । विषयासक्त श्रोता जब व्याख्यान श्रवण करता है और वक्ता ( ज्ञानी ) जब धन की निःसारता फरमाते हैं उन वक्त उसे वसुली याद आती है । दान का उपदेश सुनते समय लैना याद आता है । ब्रह्मचर्य का उपदेश सुनते समय श्रपना या पुत्र-पुत्री के जग्न याद आते हैं । तप के उपदेश श्रवण के समय जीमणवार याद आता है । पवित्र भावना का उपदेश सुनते समय कचहरी के दाव पेच याद आते हैं । इस प्रकार उपदेश का असर किंचित् मात्र नहीं होता । भरे हुए घड़े में पानी भरा जाय तो ऊपर से चला जाता है, वैसे ही विषय कपाय से भरे हुए हृदय पर से उपदेश बह जाता है-कोई असर नहीं होता । उसमें आत्म कल्याण के तत्त्व कैसे ठहरे ? धर्म-तत्त्व में भी विषय कपाय के तत्त्व मिला कर विषमय बनाया जाता है ।

सर्वस्व त्याग कर भी जो धर्मोपदेश सुनता है, वह सुसाध्य रोगी है । अनुकूलता होने पर धर्मोपदेश सुनता है, वह कष्ट साध्य रोगी है और जो मात्र लोक व्यवहार के लिए ही उपदेश सुनता है वह असाध्य रोगी है ।

मीठाई खाते २ जैसे चटणी, नीम्बू, मिर्च, दाल, शाक आदि खाने की इच्छा हो जाती है, वैसे ही धर्मोपदेश सुनते २ विषय-वासना प्रति जीव का चित्त चला जाता है । जैसे गगन विहारी चीज की दृष्टि जमीन पर के सड़े मांस पर ही होती है, वैसे धर्मोपदेश रूपी गगन विहार करने पर भी विषयासक्त जीवों की दृष्टि विषय रूप सड़े मांस की ओर लगी रहती है । अपथ्य पर प्रेम करने वालों को औपधिफायदा नहीं करती, वैसे ही विषय-कपाय के प्रेमी जीवों को जिनवाणी नहीं रुचती । जैसे चोर सिपाही के समक्ष साहूकार जैसा अच्छा वर्ताव करता है और सिपाही के अभाव मे

पुनः धीरी करक भग्न जाने का विचारता है, जैसे ही अस्थानी-जीव धर्म स्थानक में धार्मिकता की सम्पत्ति रखता है और धर्म भंग्य के बाद धर्म स्थानक छोड़ता ही पुनः विषय-कषाय में दीर्घ भूष करता है। रोगादि समय में धर्म याचना का विचार करता है और रोगादि के अभाव में पुनः विषय-कषाय में लीन होता है।

मनुष्य अपने जीवन रूप बचन में सदा गुण या दोष भरते रहते हैं। बाजारू चीजें सरीसृप में के लिये जैसे धन की आवश्यकता है, जैसे ही संसार में सुख दुःख रूपी सौदा के लिए पुनः पाप रूपी धन की आवश्यकता है। धर्म के शरणा बिना आत्मा सुदृ मिथुन है।

विषय-कषाय युक्त भिक्षुक आत्मा का त्वर बढ़ा है अन्तः काल से इसमें विषय भोग भरने पर भी बढ़ नहीं भरता है। विषय कषाय के योग से आत्मा लुप्ति हीन बनी है। अन्तः काल के विषय भोग के अनेक विषय दुःख भोगने पर भी सुख के लिये लेश मात्र विचार करता नहीं है। मन बचन काया के अग्रिम योग धर्म एवं धन के लुटेरे हैं तथापि इनका कमाऊ पुत्रवत् बाहर किया जाता है। स्त्री, पुत्र वनादि आत्मा के अनादि काल के बन्धन हैं, तथापि उन्हें मुक्ति के कारण मानकर धन पर स्नेह किया जाता है। ऐसी मनोदशा के कारण संसारी जीव अन्तः काल से अन्तः संसार में मग्नमग्न करते हैं।

## २-दोष-दृष्टि

किसी के स्वभाव के बीच में नहीं पड़ना चाहिये । अपना २ स्वभाव बदलने में स्वयं समर्थ होते हैं, दूसरे सभी चाहे कितने ही ज्ञानी हो, असमर्थ हैं । तो हम किसी का स्वभाव बदलने वाले कौन हैं ? किसी का दोष देखना अनधिकार चेष्टा है । कटक कटक से ही निकल सकता है, वैसे दोषी के दोष देखने में हम स्वयं दोषित होंगे तभी दोष का काटा देख सकेंगे । निर्धन और रोगी का तिरस्कार नहीं किया जाता, वैसे ही गुण हीन और दोषी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिये । किसी की टीका या निन्दा करके उसको सुधार ने की आशा कीचड़ से कीचड़ धोने समान है ।

कोई वृक्ष मीठे फल देते हैं और कोई कड़ुवे-तदपि निन्दा या टीका नहीं की जाती, क्यों कि ये प्रकृति के आधीन हैं । वैसे ही मानव अपनी प्रकृति के आधीन है तो दोष किनके देख ? सब अपने स्वभावाधीन है, वह अन्यथा कैसे हो सके ? फल लेते समय उसके छिलके, गुटली आदि भी साथ लेना पड़ता है, इसी तरह मानव के दोष रूप छिलके गुटली की उपेक्षा करके उसमें छिपे हुए गुण रूप फल को ग्रहण करना चाहिए । दोषी के दोष नहीं देखते दोष रूप फलका उत्पादक-उपादान-बीज देखना चाहिए । अपने दोष अक्षम्य और पर दोष क्षम्य समझना चाहिए । अन्य का दोष एक वक्त ढकने से पुनः वह दृष्टि गोचर नहीं होता । दोष दृष्टि अपनी ही तुच्छता है । दोषी प्रति माता पुत्रवत् प्रेम रखना चाहिए । दोष दृष्टि वाला आज दूसरों के दोष देखता है, कल मित्र-स्नेहियों के दोष देखेगा और क्रमशः यह आदत बढ़कर अततः उसे अखिल विश्व दोषित दिखेगा है । दोष

पुनः थोरी करके मग आने का विचारता है, वैसे ही अज्ञानी-जीव धर्म स्वात्मक में धार्मिकता की सम्पत्ता रखता है और धर्म अथवा के बाद धर्म स्वात्मक छोड़ते ही पुनः विषय-कषाय में दीर्घ रूप करता है। रोगादि समय में धर्म भावना का विचार करता है और रोगादि के अभाव में पुनः विषय-कषाय में लीन होता है।

मनुष्य अपने जीवन रूप वर्तन में सदा गुण या दोष भरते रहते हैं। बाह्यरूप धर्म स्वीकृत न के लिये जैसे धन की आवश्यकता है, वैसे ही संसार में सुख दुःख रूपी सौदा के विषय पुण्य-पाप रूपी धन की आवश्यकता है। धर्म के कारण बिना आत्मा कुछ मिथ्या है।

विषय-कषाय कुछ मिथ्या आत्मा का कदर बढ़ा है अन्तःकाल से इसमें विषय भोग भरने पर भी वह नहीं भरता है। विषय-कषाय के योग से आत्मा मुक्ति हीन बनी है। अन्तःकाल के विषय भोग के अनेक विषय दुःख भोगने पर भी सुख के लिये लेश मात्र विचार करता नहीं है। मन बन्धन काया के अशुभ भोग धर्म एवं धन के सूटेरे हैं तथापि उनका अभाव पुत्रवत् आहार किया जाता है। स्त्री, पुत्र वनादि आत्मा के अनादि काल के सम्पत्ति हैं, तद्विध्वंशे मुक्ति के कारण मानकर उन पर स्नेह किया जाता है। ऐसी मनोवृत्ति का कारण संसारी जीव अन्तःकाल से अन्तः संसार में मग्नमग्न करते हैं।

स्वार्थ में से होता है। वह आत्मा के महान् स्वरूप का विस्मरण करता है। दोष दृष्टि से ईर्ष्या, वैर, विरोध, निंदा और अन्य पाप मय भावनाओं का जन्म होता है। दोष दृष्टि वाला परदोष दर्शन रूप ब्रह्म का बीज लेकर अपने में बट वृत्त बनाने की क्रिया करता है। किसी का झूठा आहार नहीं खाया जाता, तो उससे अनन्त मलीन भावना का दोष रूप आहार आत्म प्रदेश में किस प्रकार पचाया जाय ?

हमें परदोष सहिष्णु होना चाहिये। परदोष जैसे सामान्य तत्व को जो नहीं सह सकता, वह शरीर की भयकर वेदना समभाव से कैसे सह सके ? सब के उज्ज्वल पहलू देखो। काला पहलू देखने के लिये अन्धकार में जाना पड़ेगा। भुङ्ग ( सुभ्रर ) की दृष्टि नन्दन वन में भी बिष्टा डुँढती है, वैसे दोष दर्शक, परमात्म स्वरूप मानव ससार के नन्दन वन में अनन्त रमणीय मनुष्यों में से भी दोष देखने की वृद्धि रखना है। परधन छिपाने वाला चोर है तो परगुण रूप धन छिपाने वाला दोष दर्शी, महा चोर है।

सड़े हुए खून को पीने वाली जोंक से भी दोष दर्शी अधमतम है। क्योंकि वह अनन्त दुर्गंध—अनन्त मलीन दोष रूप रस पीता है। किसी के दोष देखना अधमाधम कर्तव्य है। पर दोष न सहना बड़ी दरिद्रता, निर्धनता और दीन दशा है। और दोष सहकर गुण दृष्टि रखना सर्वोच्च श्रीमन्ताई है।

शरीर के ज़ख्म की मनुष्य प्रेम से सेवा करता है तो दोषी मनुष्य क्या ज़ख्म से भी अधिक घृणास्पद है कि, उसकी सेवा नहीं करके, तिरस्कार किया जाय ? ज़ख्म को अराम होने तक प्रेम पूर्वक सेवा की जाती है, वैसे ही दोषी, गुणी न बनें वहां तक उसकी प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिये। मनुष्य के दोष नहीं

क कंकट दृष्टि से दूर क्रिय जाय तो विरह नन्दनयन दितेगा और दोष दृष्टि कंटक से शरमज्जी मृग । विष्टा क पात्र से विष्टा और अमृत क पात्र से अमृत मरता है । वैस दोषी की दृष्टि से दोष और गुणों की दृष्टि से गुण प्रवित होत ।

मनुष्य किसी का दोष दूसरे को कहता है । दूसरा तीसर को, तीसरा चौथ को चौथा पाँचवे को यों परम्परा बढ़ती जाती है और बिन्दुका सिन्धु होता है । दोष दशों क्रमशः निम्नु बिन्दु सिन्धु बना कर विरह में बिप क परमाणु फैलाता है और गुण दशों विरह में अमृत परमाणु फैलाता है । विरह में मुख का उपा-  
दान गुण दृष्टि तथा दुःख का उपादान दोष दृष्टि ही है ।

मनुष्य को अपने हृदय का दोष दृष्टि रूप पीडा वसाह फैला चाहिये जिससे गुण दृष्टि का पीडा बढ़ सकगा । कलह प्रिय पुत्र का पक्ष लने वाला पिता उसका अहित करता है । वैस अपना दोष नहीं निकालते दूसरे का दोष निकालने वाला अपना अहित करता है । हम में जहाँ तक सूक्ष्म दोष हों वहाँ तक हमको अपना पक्ष नहीं करना चाहिये । दोष दृष्टि हिसक दृष्टि है और गुण-दृष्टि अहितक दृष्टि है । दोष दृष्टि गये बिना क्या क्या अहिंसा का पाजत नहीं हो सकता । वह मामय क्या पाजमे में असमर्थ है । ऐसा अपात्र अन्य स्वावर तथा पक्ष जीवों की क्या कैसे पाज सकता है ? कार्य की दृष्टि मांस व बाल से नष्टरत करती है तो परदोष दरीन में क्यों मष्टरत न करें ? दोष दृष्टि बाले का जीवन विघ्नों की माला है । प्रेम से गुण दृष्टि और दोष से द्वेष दृष्टि उत्पन्न होती है । दोष दृष्टि में संकुचितता मारीपन है । मारी वस्तु का स्वभाव नीच जाने का है । गुण दृष्टि में उदारता अर्थात् हलअपन है । उसका स्वभाव ऊँची गति में जाने का है । दोष दृष्टि का अन्म

चाहिए। हमारी दोष दृष्टि हममें तथा अन्य में दोष उत्पन्न करती है। दोष, निन्दा, ईर्ष्या, वैर और दोष दृष्टि मानव का जाति स्वभाव नहीं होने से वे जीवन में अनेक विषय विषय उत्पन्न करके रोगी बनाते हैं। 'करे सो भरे' के न्याय से दोष दर्शी अपना पतन करता है। दोष दर्शी के राक्षसी विचार दूसरे से भी राक्षसी परमाणु लाकर अपने में भरता है और गुण दर्शी शांति के सन्देश से दूसरे के शांति के शुभ परमाणु अपने में भरता है। दोष दर्शी को दुगुणा तुकशान सहना पड़ता है। अपने में उत्पन्न हुए अशुभ परमाणु और दूसरे से आये हुए अशुभ परमाणु, इस प्रकार दुगुणे अशुभ परमाणु दूसरे के अहित से हमारा दुगुणा अहित करता है। न्यायगर ( धूल शोधक ) धूल में से भी सोना द्रव्यत्व है, तो उसे मिलता है। वैसे ही मनुष्य जो अनन्त ज्ञान और गुण शक्ति का धारक है, उससे जितने गुण ग्रहण करना चाहें ले सकते हैं। पात्र अपनी पात्रतानुसार योग्य स्थान लेता है। दोषी दोषों को और गुणी गुणों को ग्रहण करते हैं।



### ३-संसार-शराब खाना

संसार रूप मदिरा मन्दिर में पांच इन्द्रियाँ और विषय कषायों को पोषण मिलता है। इस नशे में संसारी जीव मदोन्मत दिखते हैं। कितनेक स्थावर ( एकेन्द्रिय ) जीव उस नशे में इतने वेभान हैं कि किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं कर सकते, न काया को हिंसा सकते।

देखते उसकी अनन्त शक्ति धारक चैतन्य आत्मा को देखो । दूसरे का राई जिसना दोष मेरुसम और अपना मेरु जिसना दोष राई सम माना जाता है, इससे अधिक अपात्रता और पामरता अन्य क्या होसकती है ? किसी का दोष देखना अपने में दोषों को निमग्न होना है । दूसरे के लिये जैसे दुष्प्र विचार हम करते हैं इसका प्रतिफल स्वरूप हम दूसरे को अपने लिये इसका विचार करने की प्रेरणा करते हैं । ऐसा एक भी मनुष्य सर्वत्र की दृष्टि में नहीं है जो कि अर्न्तस्थ गुण शक्ति का धारक न हो । परदोष देखने हमारी आँखें बाध इसी बड़ी बनती है और स्वदोष देखने के लिये मक्खी बैसी छोटी । स्वदोष देखने के लिये सुर्दबिन रखना चाहिये और परदोष देखने के लिये दुर्बिन । स्वदोष बरीक का परदोष देखने समय नहीं मिलता । नामर्द परदोष देखता है और मर्द-बीर महाबीर अपने ही दोष देखते हैं । मैतान छिड़ देता है और सज्जन छिड़ होकता है । दोष बरौं सुई का काम ( देख ) करता है और गुणबरीं उसमें गुण रूप यागा पिरोकर उस छिड़ को ठक देता है ।

मानव शरीर में रही हुई दोष दृष्टि की पाशवता दूर करें । दोष वृत्ति की पशुता का नाश कर गुण दृष्टि की मानवता आत्मा की मझाई के लिये प्रकटाना चाहिये । पर में कुत्ता बिस्त्री जैसे पशु को भी नहीं घुसने देते, तो आत्मा में दोष-दृष्टि रूप भयंकर पशुओं को क्यों घुसामे जायें ? द्रव्य पशु का इसना तिरस्कार किया जाता है तो आत्मा में अल्पन् होमे वाली भाव पशुता का स्पर्श त्याग करना चाहिए ।

किसीक दोष देखने के पहले विचारना चाहिए कि हम भी किसी अज्ञान अवस्था में कैसे थे । हम स्वयं इससे विरोध होपीये । अपने कटि से विरव को नहीं तोलते हुए परमात्म पद के कटि से लीजना



चाहिए। हमारी दोष दृष्टि हममें तथा अन्य में दोष उत्पन्न करती है। दोष, निन्दा, ईर्ष्या, वैर और दोष दृष्टि मानव का जाति स्वभाव नहीं होने से वे जीवन में अनेक विध विष उत्पन्न करके रोगी बनाते हैं। 'करे सो भरे' के न्याय से दोष दर्शी अपना पतन करता है। दोष दर्शी के राक्षसी विचार दूसरे से भी राक्षसी परमाणु लाकर अपने में भरता है और गुण दर्शी शांति के सन्देश से दूसरे के शांति के शुभ परमाणु अपने में भरता है। दोष दर्शी को दुर्गुणा नुकसान सहना पड़ता है। अपने में उत्पन्न हुए अशुभ परमाणु और दूसरे से आये हुए अशुभ परमाणु, इस प्रकार दुर्गुणे अशुभ परमाणु दूसरे के अहित से हमारा दुर्गुणा अहित करना है। न्यायगर ( धूल शोधक ) धूल में से भी सोना दूखता है, तो उसे मिलता है। वैसे ही मनुष्य जो अनन्त ज्ञान और गुण शक्ति का धारक है, उससे जितने गुण ग्रहण करना चाहे ले सकते हैं। पात्र अपनी पात्रतानुसार योग्य स्थान लेता है। दोषी दोषों को और गुणी गुणों को ग्रहण करते हैं।



### ३-संसार-शराब खाना

संसार रूप मदिरा मन्दिर में पांच इन्द्रियाँ और विषय कषायों को पोषण मिलता है। इस नशे में ससारी जीव मदोन्मत्त दिखते हैं। कितनेक स्थावर ( एकेन्द्रिय ) जीव उस नशे में इतने बेभान हैं कि किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं कर सकते, न काया को हिंसा सकते।

पेड़िया बाज जीव दिन भर ठीस ठीस कर शराब पिया करते हैं और बड़ो रात्रि दोड़ भूप करते हैं। वे इस मद्य के नशे में न सूँघ सकते हैं न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न बिचार सकते हैं। तीन इद्रिय वाले जीव शरू की गन्ध लिया करते हैं। चार इद्रिय वाले गन्ध जैसे और मविरा मविर देखते रहते हैं। इसीलिए भूमत हैं, उड़ते हैं। पाँच इद्रिय वाले जीव पाँचों इद्रियों से मविरा सेवन करते हैं और इतने मस्त हैं कि उनका मन मर गया है। (अस्थी-पंचेन्द्रिय) नारकीय जीव नशे में मस्त होकर परस्पर लड़ते हैं, मरपड़ते हैं, लेबन मरण आदि विविध बेबना सहते हैं।

पशु पक्षी शरू के नशे में अपने दित्त-दित्त का बिचार नहीं कर सकते तथा माता बहिन, पुत्री के साथ व्यवहार करते किमिन्न मात्र जस्त्रिय नहीं होते। मुँह से चीत्कार करते रहते हैं, जल में गोता लगाते रहते हैं, आकाश में उड़ते हैं, परस्पर लड़ मरपड़ कर अस्तन्त कठिन कष्ट भोगते हैं।

कई मनुष्य शराब के नशे में मान भूल कर पड़े रहे हैं, जमीन पर लीपते रहते हैं। मज मूज, मोहू राव, हाड़ मांस व वाय पित्त-कफ आदि अशुचि में पड़े रहने में आनन्द मानते हैं। बसी का भोजन करते हैं। चमी का पान करते हैं ऐसे असेक्य मानव हैं जिसको समूर्द्धिम मनुष्य कहते हैं।

मात्र अल्प संख्यक मनुष्य ही ऐसे हैं, जो शराब के नशे में भाषते कृपते हैं, विष गिराट ईसते हैं गात हैं, नशे में बड़े २ भाषण करते हैं, निर्यक भूमते फिरते हैं। मोहू राव, हाड़-मांस मज-मूज के पुतली पुतली परस्पर खाटते हैं, स्पर्शते हैं, आभिगते हैं, भूँक मरे मुँह से गुबन करते हैं, आँख माक, कान को खाटते हैं

मांस के टुकड़े को अमृत समझ कर चाटते हैं, ग्रहण करते हैं। समझदार को शर्म जनक वर्ताव करते हैं। असत्य, चोरी, व्यभिचार, विषय-कषाय मय १८ पाप मय प्रवृत्ति करते हैं। नीचाति-नीच प्रवृत्ति करने में क्षज्जित नहीं होते हैं। राज-पुरुषों द्वारा पकड़े जाते हैं दंडित होते हैं, सजा पाते हैं तथापि नशे से दूर नहीं होते हैं।

पुन चार प्रकार के जीव हैं, जो देव कहे जाते हैं। वे विचित्र प्रकार से नशे में चूकचूर हैं। वे नशे में अपनी आँख भी मूँदते नहीं हैं जमीन से ऊँचे चलते हैं, सारे दिन गान-तान, नाटक-चेटक करते रहते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, नशे में चकचूर मदिरा में मस्त होकर पारस्परिक ईर्ष्या व द्वेष करते हैं।

कितनेक महापुरुष शराब खाना (ससार) में रहते हुए भी लेशमात्र शराब न पीते हैं, न सूँघते हैं, न आवाज़ सुनते हैं, न स्पर्श भी करते हैं और सर्वथा ससारी प्रवृत्ति रहित हैं, वे साधु-मुनिराज आदि महापुरुष हैं। कई पुरुष संसार शराब खाने को छोड़ कर परम सुख मय निज स्थान में पहुँचे हैं, वे सिद्धात्मा। उक्त क्रम से जीव मद्य की मादक शक्ति बढ़ाता जाता है। ज्ञानी पुरुष परोपकार भावना से नशा न करने को समझाते हैं, किन्तु जिनके अणु २ में मद्य का नशा भरा है, वे ज्ञानियों के वचन का अनादर-उपेक्षा-तिरस्कार करते हैं। ससार मद्य-शाला इतनी लम्बी चौड़ी है कि, उसका आदि और अन्त नहीं दीखता। उसमें ससारी जीव मदोन्मत्त हो कर भटक रहे हैं और अनन्त दुःख भोग रहे हैं। पुण्यशाली आत्माएँ इस मद्य-शाला के मोह से मुक्त होकर मोक्ष मन्दिर के लिए पैर उठाते हैं।

## ४-छः प्रकार के जीव ।

संसार में छः प्रकार के जीव हैं । उन (मानवों) को महापुरुषों ने राजा की अपमा दी है । इनके नाम अधमाधम, अधम त्रिमध्यम, मध्यम, उत्तम और उत्तमोत्तम ।

### अधमाधम राजा का स्वरूप—

यह राजा होने पर भी परम भाग्य हीन है । उसे अपने पद का कुछ भी मान नहीं है । परलोक की बातों से वह कोपा बुर है । धर्म का सदा विरोध करता है विषय-कषाय रूप विष का शंकर है । वह बढ़कर विष मृग होता है, दोष समूह का वह घर है उसमें से उद्धारता पराक्रम धीरता शक्ति आदि सद्गुण भाग्य जाते हैं । वह अपने आत्म तत्त्व को मृन्म समझता है । ऐसा निर्बल सत्त्व हीन राजा मानव मण की गद्दी पर बैठा है वह पामर यह भी नहीं समझता है कि उसे राज्य मिलता है या नहीं । उसे निज बल की मायूम नहीं है अपनी सम्पत्ति का मान नहीं है आत्म स्वरूप का ज्ञानता नहीं है, और उसका राज्य छूटता है जिसका उसे मान नहीं है । वह अज्ञानी जोर व दुरमर्ती को विरतवार स्वामी बड़ेरे मानता है । इससे जोर, सूठेरे-इर्ष बचाई मना रहे हैं और कहते हैं कि यह बड़ा दयालु राजा है जिसने हमका सब राज्य हमें दिया है और हमारे अधीन बर्तता है तथा इरान, पारिष शान, शीस तप आदि स्नेहिओं को मृत कर हमको परम स्नेहि समझता है ।

चार धाती धर्म और राज्य के सबे सदा समझ जाते हैं । इन्द्रिय जोर धन सूटने का स्वर्याविसर ज्ञान प्रसन्न हो रहे हैं ।

कपाय चोरो को डाका डालने की मौज मिलती है। तो कपाय-लुटेरे लूट के आनन्द में लीन है। परिपह रूप दुष्ट सताने का अच्छा अवसर देखकर खुश होते हैं। अधमाधम राजा के राज्य में महा मोह का पहरा लग रहा है, जिससे चारित्र्य व धर्म के सेवकों को प्रवेश ने नहीं देता। उसकी गन्ध भी लेने से सावधानी रखता है। अधमाधम राय नपुंसक (सत्त्वहीन) है, उसके शरीर पर विषय वासना के अनेक विध फोड़े फुत्सी निकले हैं पाप रूप मेल से समस्त शरीर ढक गया है। राजा होने पर भी नौकर का और दास का दास है। नमक, मिर्च, घृत, गुड़, शकर, सोना, चादी आदि घेचकर अपना पेट भरता है। राज्य भ्रष्ट होजाने पर भी अपनी भ्रष्टता समझता नहीं है। ऐसा राजा पद भ्रष्ट होकर भवाटकी में भटकता फिरता है।

### अधम राजा का स्वरूप—

इह लौकिक भोगों में आसक्त, इस लोक में सब प्रकार की पूर्णता मानने वाला, परलोक की बातों को न मानने वाला-परलोक विमुख, धर्म तत्त्वों से उदासीन, शब्द-रूप-गंध-रस-स्पर्शादि विषयों में आसक्त, दान-शील-तप-भावनादि से उदासीन अधमराज है। वह विषय कपाय प्रति स्नेह रखता है, विषय-कपाय की समस्त आज्ञाएं उठाता है। इसे भी अपने राज्य का भान नहीं है। सम्यक् ज्ञान नहीं है, परन्तु सत्ता रूप अलंकार है। यह अधमराज विषय-कपाय प्राबल्य के कारण आयु पूर्ण करके नरक में जाता है।

### विमध्यम राजा ( समदृष्टि ) का स्वरूप—

इस राजा का विषय-कपाय तथा महामोह से मन्द प्रेम होता है। तदुपरांत चारित्र्य तरफ भी उसका लक्ष्य होता है। चारित्र्य राज प्रति उसका प्रेम है। इस लोक के लिए विचार करता है, वैसे पर-

जोर के लिए भी । धर्माश्रयन के लिए मन से भाव रखता है । वान-शील-तपादि के प्रति रुचि है । धर्म सम्मुख होने के लिए दिन रात यत्न करता है, संसार के भोगों को रोग तुल्य मानता है रोग मुक्त होने की भावना रोगी की होती है, वैसी ही यह राजा अपने जीवन की संसार रूपी कष्टस्थिति से मुक्त करना चाहता है यत्न करता है । वैसी वेषन मुक्त होना चाहता है, वैसी ही यह विमम्बराय संसारबंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करता है ।

**मध्यम राजा ( आश्रय ) का स्वरूप—**

यह राजा माय प्रथक धर्माश्रयन करता है । संसार में रहते हुए भी अपना जस मोक्ष सम्मुख रखता है । विषय के कटुक फल जानकर वस्तुको पछाने में निरत प्रयत्नशील रहता है । यथाशक्ति धर्माश्रयन करता है । संसार को अस्तार समझ कर वस्तुके त्याग की अहोरात्र भावना करता है ।

**उत्तमराय ( मुनिराय ) का स्वरूप—**

यह राजा अपने राज्य और सामर्थ्य को समझता है अपने गुण वीर्य को समझता है । मोह के सैन्य को तथा विषय कपाय को मार भगाता है । संसार का त्याग करके आत्मराम्य के शासन में लीन रहता है । मोह काज को जिलेर देता है, विषय रूप फट को फोड़ देता है, राग-द्वेष का परामर्श करता है, स्नेह पाश को तोड़ देता है, क्रोधाग्नि को शान्त करता है, माम पर्वत को धूर देता है, माम पत्नी को ललाड़ देता है, और जोम समुद्र को तैर जाता है ।

**उत्तमोत्तम राय ( तीर्थकार ) का स्वरूप—**

यह राजा राजेश्वर स्वयं अपनी सिखातों के स्थापक, आत्म स्वरूप में लीन होकर मोक्ष पधारते हैं ।

## ५, छः काय सिद्धि

### पृथ्वी काय

जैसे मनुष्य के शरीर का घाव स्वयं भर जाता है, वैसे ही खुदी हुई खान भी स्वयं भर जाती है ! खुले पैर चलने वाले मनुष्य के तले घिसते हैं और पूर्ति होती रहती है वैसे ही मनुष्य, पशु, सवारियों के आवागम से पृथ्वी पिसती रहती है और पूर्ति होती रहती है जैसे बाजक क्रमशः बढ़ता है इसी प्रकार पर्वतादि नित्य धीरे २ धीरे २ बढ़ते रहते हैं । मनुष्य को लोहा पकड़ना-लेना-हो, जब लोहे के पास जाना पड़ता है, परन्तु चम्बुक नामक-पत्थर अपने स्थान पर रहकर चैतन्य शक्ति द्वारा लोहे को खेचता है । मनुष्य के पेट में पत्थरीका रोग होता है, वह सचित्त होने से नित्य बढ़ता है । मछली के पेट में रहा हुआ मोती भी एक तरह का पत्थर है, वह नित्य बढ़ता है । जैसे मनुष्य की हड्डियाँ में जीव है, वैसे पत्थर में भी जीव है ।

### अपकाय ( जल )—

पक्षी के अण्डे में रहे हुए प्रवाही पदार्थ पचेन्द्रिय पक्षी के कं पिण्ड स्वरूप है, वैसे पानी के जीव भी एकेन्द्रिय जीवों के पिण्ड रूप है । मनुष्य तथा त्रिचैव गर्भावस्था के प्रारंभ में प्रवाही रूप होते हैं, वैसे ही जल के जीव समर्थ । जैसे सर्द ऋतु-में मनुष्य के मुँह में से बाफ निकती है वैसे कूए के जल से बाफ निकलती है । मनुष्य का शरीर ठण्डी में गर्म और गर्मी में ठण्डा रहता है, वैसे कूए का जल भी ठण्डी में गर्म और गर्मी में ठण्डा रहता है । मनुष्य की प्रकृति में जैसे ठण्डी और गर्मी है ।

वैसे अन्न की प्रकृति में भी ठण्डी और गर्मी रहती है । जैसे शीत काल में मनुष्य का शरीर झकड़ जाता है, अधिक ठण्डे प्रदेश में जोड़ू अन्न खाता है । वैसे ही अपकाम अन्न झकड़ जाता है अन्न खाता है-बर्फ हो जाता है । देहधारी पक्ष, मुषा और वृद्धावस्था क्रमशः धारण करते हैं, वैसे अन्न भी वाफ, बर्फ और धूँध अवस्था धारण करता है । जैसे मनुष्य देह माता के गर्भ में पकता है उसी प्रकार अन्न भी हवा मास तक बाष्प रूप गर्भ में रहकर पक्व होने पर बर्षा का रूप लेता है । देहधारी का गर्भ कभी कच्चा गिर जाता है वैसे पानी का भी कच्चा गर्भ गलता है जिस को गड़ पड़ते हैं ।

### तेजस्काय ( अग्नि )—

जैसे देह धारी जीव श्वासोश्वास बिना जी नहीं सकता, वैसे अग्नि काम भी श्वासोश्वास बिना नहीं जी सकती है । जैसे स्त्रर में देह धारी का शरीर गर्म ( ज्वल ) रहता है, वैसे अग्नि के जीव भी ज्वल होते हैं । मृत्यु होने से मनुष्यादि का देह ठण्डा पड़ जाता है, वैसे अग्नि के जीव भी नाश होने पर अग्नि ठण्डी हो जाती है । जैसे जुगसू जीव के शरीर में प्रकाश होता है, वैसे अग्नि के जीवों में प्रकाश है । जैसे असजीव जलते हैं वैसे अग्नि भी जलती है फैल कर आगे बढ़ती है । जैसे मनुष्य ऑक्सीजन ( प्राण वायु ) लेकर कार्बन ( विष वायु ) निकालता है वैसे ही अग्नि भी ऑक्सीजन लेती है और कार्बन हवा बाहर निकालती है ।

### वायु काय—

हवा कोसी तक रहस्यमयता से जल सकती है । हवा अपने चैतन्य जल से बड़े २ हवा और महावायु को गिरा देती है । हवा



छोटे मे से बड़ा शरीर बना सकती है। वैज्ञानिकों का मत है कि, हवा मे थेक्सस नाम के सूक्ष्म जन्तु उड़ते हैं, वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि, सूर्य के अग्रभाग पर एक लाख जन्तु आराम पूर्वक टहर सकते हैं।

### वनस्पति काय—

मनुष्य का जन्म माता के गर्भ में अमुक समय रहने के बाद होता है वैसे वनस्पति का जन्म भी पृथ्वी माता के गर्भ में अमुक समय रहने के बाद अकुरित होती है। जैसे मनुष्य देह बढ़ती है, वैसे वनस्पति भी बढ़ती है, जैसे मनुष्य बाल, युवा, वृद्धावस्था भोगता है, वैसी ही तीन अवस्था वनस्पति की है। जैसे मनुष्य के शरीर को काटने से लोहू निकलता है, वैसे वनस्पति को काटने से विविध रंग के प्रवाही रस निकलते हैं। जैसे खुराक मिलने से मनुष्य देह पुष्ट होता है और नहीं मिलने से सूखता है, वैसे ही वनस्पति को खाद और पानी का खुराक मिलने से विकसित होती है और न मिलने से सूख जाती है। मनुष्य की तरह वनस्पति भी श्वास लेती है। दिन को कार्बन लेकर ऑक्सीजन निकालती है और रात्रि को ऑक्सीजन लेकर कार्बन निकालती है। कितनेक मनुष्य मांसाहारी होते हैं, वैसे कोई २ वनस्पति भी मक्खी, पतंग-गादि छोटे जीवों का सत्त्व पत्तों द्वारा चूस लेती है या खाद द्वारा मांसाहार करती है। चन्द्रमुखी पुष्प चन्द्र के समक्ष और सूर्यमुखी फूल सूर्य के समक्ष खिलते हैं और उनके अस्त होने पर वन्द हो जाते हैं।

दो, तीन, चार और पांच इन्द्रिय वाले प्राणियों मे जीव होना तो विश्व विख्यात है।



## ६-मृत्यु ।

काज (मृत्यु) रूप सप के मुख में समस्त निरव बैठा है । गले में काज की फांसी लग रही है मात्र सींचने का विजम्ब है । जिसको आत्म भान नहीं उसे मृत्यु का भान कैसे हो ? मृत्यु का विश्वास हो अवश्यम्भावी समझा जाय, तो मात्र ही जीवन परि वर्तन हो जाय । भारत में नित्य ४० हजार मनुष्य मरते हैं । भारत में मनुष्यों का औसत आयुष्य मात्र २३ वर्ष का है । इससे अधिक जीनेवाला मात्र शाली है । प्राणी मात्र जीने की इच्छा में ही मरणा शय्य होत है । अज्ञानी मृत्यु के साधनों को जीवन वृद्धि के साधन मानता है । मृत्यु समय परमात्मा न हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए । मात्र ही मृत्यु होगी, ऐसा भान कर जीवन पवित्र रखना चाहिए । मात्र मृत्यु हो तो कौनसी गति होवे ? मृत्यु मात्र नहीं तो कज है ही । सन्तान की मृत्यु से पशु पक्षी बोध नहीं ले सकते । जैसे अज्ञानी भी अपनी सन्तान या स्नेही की मृत्यु से बोध नहीं पाते । प्रति समय मृत्यु फट बज रहा है । तथापि सुनने के लिए अज्ञानी बहिरा है । पक्षी फट्टा बार, विभिन्न भास पक्ष आदि मृत्यु के घंटे हैं । प्रति समय जीव देह पर काज का अस्तर होता है । पर पामर समझते नहीं हैं ।

अनेक अकस्मातों में से होकर १ दिन मुख रूप जीवता है । अहाँ तक पुण्य का दण्ड है वहाँ तक अनेक अकस्मातों से बचाव हो जाता है । पुण्यार्थ पूर्ण होने पर एक क्षीक या एक बवासी भी मरणा शय्य के लिए पर्याप्त है । मृत्यु ही समझ में न आती हो तो स्वर्ग मरक पुण्य पाप आदि कैसे समझ में आवें ।

यदि जीवन ( जीवित ) दशा में ही मरा जाय—‘मर-जीवा’  
 इवै तो पुन पुनः मरना ही न पड़े । ‘मर-जीवा’ पुरुषों के प्रत्येक  
 श्वासोश्वास में स्वरूप लीनता, पद पद में वीतरागता, शब्द-शब्द  
 में गम्भीरता और उदासीनता, स्थान-स्थान आत्म-स्थिरता, पर-  
 भाव में शयन दशा, स्वभाव में जागृत दशा, जीमते हुए अनाहार  
 दशा, पीने में ज्ञानामृत पान दशा, चलने में मोक्ष पथ पर प्रयाण  
 और उठना बैठना भी आत्म धर्म में ही होता है । मृत्यु को अव-  
 श्यम्भावी समझने वाले का जीवन ही उक्त प्रकार का हो जाना  
 चाहिए ।

मृत्यु काल जितना दूर माना जाता है, उतना ही कूदते-फूदकते  
 वह निकट आरहा है । अपना शरीर जितना निकट है, उतनी ही निकट  
 मृत्यु है । दुनिया समझती है कि, जन्म हुआ, परंतु ज्ञानी समझते  
 हैं कि जीव गर्भ में आता है उसी समय से मृत्यु निकट हो रही है ।  
 मच्छली मार की भांति काल, बाल, युवा या वृद्ध को नहीं देखता ।  
 वह तो जाल में जो आते हैं, उनको श्मसान की भट्टी में  
 और वहां से नरकादि भट्टियों में भोंकता रहता है । शरीर रूप  
 कूँ में से चन्द्र, सूर्य रूप बैल, रात्रि दिवस रूप अरहत द्वारा आ-  
 युष्य रूप पानी अप्रमाद से क्षण क्षण खाली करते हैं । जिस कूँ  
 को खाली करने के लिए चन्द्र, सूर्य जैसे बलवान बैल हैं, उस कूँ  
 को खाली करने में क्या विलम्ब हो ? मृत्यु समय जीव अशरण  
 बनता है, परंतु धर्माधन वाले जीव मृत्यु शरण होने पर भी स्व-  
 तंत्र होते हैं । धर्मात्मा मृत्यु समय में निर्भय और पापात्मा भय-  
 भीत होता है ।

मृत्यु ही मानव की प्रकृति मात्र का अन्त है । तो भी मानव मृत्यु को भूलने के लिये विषय विज्ञास के नये २ साधन बढ़ा कर मृत्यु को भूल जाता है, परंतु मृत्यु उस नहीं भूलती, मानव बर्तमान में जिस अवस्था में है उसी अवस्था में निव्य रहना चाहता है, अपनी दशा बदलना नहीं चाहता । अवस्था-दशा का बदलना मानना भी नहीं है । काज हाथ जम्बा कर भेजने को सामने रखा है म्रिन्तु अज्ञानी उसे दूरने में अन्ध है । अज्ञानी के लिये मृत्यु मय रूप है और अज्ञानी के लिये मृत्यु मङ्गल स्वरूप है । एक मिनट भी अधिक जीने के लिये कोई आराधना नहीं है और जीवन बीपक बल रहा है । अन्तः प्रति समय पूव पुन्याई का खेल फल २ जीवन बीपक पुनः रहा है । कसाई खाने में पहुँचे पशुबन्धु मृत्यु-सम्मुख होते हुए भी अज्ञानी अपने आपको अजर अमर मान कर निःसङ्कोचता से निव्य पाप प्रवृत्ति बढ़ा रहा है और मृत्यु से सावधान होने की शिक्षा देने वाले सद्गुरु को दीवाना या दया पात्र मान कर पाप प्रवृत्ति से पीछा नहीं हटा ।



## ७-आज का मानस ।

विज्ञान के जड़वादी जमाने में वर्तमान मानवों के मानस भी जड़ दिखते हैं । चैतन्यवाद चूर हो रहा है और जड़वाद की हमारतें विविधता से चुनी जा रही हैं । धर्म-युग के स्थान पर वर्तमान युग धन-युग ' अर्थयुग ' हो रहा है । धन-अर्थ के लिये ही वैज्ञानिक साधनों-रेल्वे, मोटर स्टीमर आदि द्वारा दौड़ धूप हो रही है । अर्थ-युग को पहुँचने के लिये इन साधनों की गति तूटी फूटी बैलगाड़ी जैसी मन्द दिखने से एरोप्लेन ( वायुयान ) का आविष्कार हुआ है । इसकी गति भी मन्द मालूम होती है अतः इससे भी अधिक वेगवत साधनों के आविष्कार की धुन में वैज्ञानिक लोग जग रहे हैं ।

जिस वस्तु के पैसे मिलते हैं-बदले में धन मिलता है, उसी को सत्य माना जाता है । जिस वस्तु के पैसे न मिल सकें उसे मिथ्या, निकम्मी मानी जाती है । मानव की सर्व शक्ति द्रव्य, कीर्ति व योग्य पदार्थों के संचय में खर्च होती है । धार्मिक प्रवृत्ति सहारक, व्यर्थ विडवना रूप दिखती है और आर्थिक प्रवृत्ति प्राणदाता सम प्रिय प्रतीत होती है । चैतन्यवाद का पूजक कनक कामिनी और कीर्ति को त्रिविध वधन समझ कर सांप की कांचलीवत् दूर करता है और जड़वाद का पूजक उक्त त्रिमूर्ति ( कचन, कामिनी, कीर्ति ) के अभाव में चौधार अश्रु वर्षाता है । विषय विलास और विकार वर्धक उपदेश, वांचन, श्रवण, मनन को उचित समझता है और आत्मवाद के तत्त्वों को विषमय मानता है । अनीति, अन्याययुक्त धनोपार्जी जीवन को वास्तविक, आनन्दमय, समझता है और नीति न्याययुक्त निर्धनता

को दुःख का भण्डार समझता है। विषय कषाय रहित चतन्य-मय प्रवृत्ति दुःखमुक्त सदैव मुँहें उसी दुःखभी और विषय कषाय मुक्त प्रवृत्ति प्राणप्रिय समझी जाती है। विषयकषाय मुक्त प्रवृत्ति के लिए जीव अविभान्त यत्न करता है मृत्यु की भी परवाह नहीं करता। धर्म तत्त्व को पदधूलि से भी अधिक हय समझता है और धार्मिक क्रिया धर्म गुरु, धर्म शास्त्रादि को नहीं इद्दियों का पिण्ड समझता है। अध्यात्मिकता को धोम्य प्रवृत्ति और जीवन मानते हैं। अपनी नव शक्तियाँ बनोपाजन में लगाकर अपने व्यापक सपत्न समझता है।

सुख, आनन्द पेश आराम और मोजशोक से बेतन्ही, आत्महीन और भाँझावरी के लिए ही धर्मतत्त्व समझा जाता है। धार्मिकता के त्याग में ही अपना खरार माना जाता है। धार्मिक प्रवृत्तियों को शम भरी मूर्खता और अधोगतिका द्वार माना जाता है।

जड़बाद के शरमे को उतारकर आत्मबाद दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि धर्म तत्त्व को जड़ मानने वाला स्वयं जड़ है। धर्म की शरया से ही मणिष्य में विशेष सम्बलता मिलेगी धर्म भावना के अभाव से ही देश का पतन निश्चय है। समस्त राज्य और साम्राज्य भयभीत है समस्त राजा महाराजाओं के सर पर कोहिनूर के नहीं किन्तु कटि बाण लागे हैं। व्यापक बिना शी विषमय जहरीले गैस बाँझगोलों लड़ाकू इवाईज्जहाज एवं लज्ज बहाजों की बूमबाम से तैयारियाँ हो रही हैं। सब राज्यों के जीव मुट्ठी में हैं। आज शक्ति है, कम की कुर्रत जाने। सियों के लिए भी जाबमी मर्ती के कानून बम चुक है, इम्कार होमे बासे के सिपे फौसी के सच तैयार है। जालों मनुष्य भूगर्भ में

ह्रिप कर रह सके ऐसे गुप्त भूतल बनाये गये हैं । जहरीले गैसों से बचने के लिए लाखों टोपियों का समूह किया गया है । ७० लाख की आबादी वाला लंडन कुछ घण्टों में खाली करने की योजना विचारी जा रही है । आकाश में उड़ते हवाई जहाजों को पक्षी की तरह गिराने वाले तोप गोले तैयार हो रहे हैं । हवाईजहाजों को कागज की तरह आकाश में ही भस्मीभूत कर देने वाले किरणों का आविष्कार किया जा रहा है । पारधी पक्षी को जाल में फसाता है इसी तरह हवाई जहाजों को फँसाने की जालें गूँधी जा रही हैं । यह प्रताप धर्म का या अधर्म का ?

धर्म के प्रताप से शांति और शीतल छाया है, इसके अभाव में दावानल और ज्वालामुखी की ज्वालाएँ तैयार होती हैं । बिना धर्म की प्रवृत्ति में पैर रखना या विचारमात्र करना मानव धर्म का अपमान तुल्य है । सत्य, पवित्रता और निस्वार्थता, ये तीन बल त्रिलोक को हिजा देने समर्थ हैं । धर्म भावना वाला विश्व के लिये आशीर्वाद और तीर्थ यात्रा समान है, इससे विपरीत शाप समान है । धर्म शाश्वत जीवन की शांति के लिये पाताल-कूप है । पाताली कुँए का सुख-शांति रूप शीतल जल कभी नष्ट नहीं हुआ है, न होगा । जडवादी समाज आत्मवाद का शरण लेगा तभी वह शरणभूत होगा । अन्यथा विकास के नहीं किन्तु विनाश के पथ पर है ।



## ८-अद्वैतादी आत्माओं का स्वरूप ।

आत्म तत्त्व चन्द्र सूर्य से भी अनन्त गुण अधिक प्रकाशित और सब से अन्यधिक समशील होने पर भी इसके अस्तित्व का मान अनुभव में नहीं आता । शरीर के लिये चन्द्र-सूर्य से भी अधिक प्रकाशित पशुओं का उपयोग किया जाता है, परंतु आत्म-तत्त्व के दर्शन के लिये जुगन्त्र मिथ्या प्रकाश भी अद्वैत के आचरण के कारण अनुभव में नहीं आता ।

मनुष्यों अन्य विषयों में बहुत जानते हैं, किन्तु अपने विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं । हमें एक विषय में प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, मात्र अपने निवारण का उत्तर देने में सर्वथा असमर्थ हैं । आत्माओं मित्र दूर के प्रदेशों की जगहें माहूम हैं किन्तु सब से निकट शरीर से भी अस्पष्ट मिथ्या ऐसे अपने आत्म तत्त्व का किविन्मात्र मान नहीं है । अतः, स्वयं और गगन विहार-सफर करके अपने अन्तर्धाने प्रदेशों का अन्वेषण किया और कर रहे हैं, परंतु ज्ञान के आत्म प्रवेश को हस्त न सका । आत्माओं मित्र दूर बैठे रेडियो व वायरलेस द्वारा बात भीत हो रही है, वहां की जनता के कुछ हुआ के समाचार पूछ आ रहे हैं । इतने दूरस्थ मनुष्यों से सम्बन्ध बांध रखता है परंतु आत्मा ज्ञान के साथ सम्बन्ध बांध नहीं सका है आत्मा ज्ञान के कुछ हुआ का विचार मात्र नहीं कर सका है, न अपनी निजात्मा से केश मात्र सम्बन्ध जोड़ सका है । इससे अधिक ध्याय और मास्तिरता अन्य क्या ही सके ?

तीन लोक का राज्य करने का बल बन रहा है परंतु अपनी आत्मा पर राज्य करने का फल नहीं करता । तीन लोक के साथ आत्मा की आगुस्था है अतः अपने आत्म देखने के लिये आत्माओं का सर्व करने को तैयार है मात्र उसे निज आत्म भाव आत्म सुनने



की दरकार नहीं है, कोई आत्म-भाव कहे-सुनावें तो जानने सुनने की इच्छा भी नहीं होती। मनुष्य में अखिल विश्व को वश में करने का प्रयत्न होता है परन्तु खुद अपने वो वश में नहीं कर सकता। विश्व के साथ मैत्री करना चाहता है और निजात्मा से वैर बुद्धि बढ़ाता है। विश्व को देखने की आतुर इच्छा है, पर निजात्म दर्शन के लिये अन्ध दशा रखता है। तीन लोक के जीवों की चिंता व पंचायत करता है और अपना निजात्मा का लेश मात्र भान नहीं है।

रेडियो, वायरलेस, बिजली, भाफ, रेल्वे, मोटर, स्टीमर एरो-प्लेन आदि अनेक आविष्कार हुए और हो रहे हैं। परन्तु अपनी आत्मा का आविष्कार न किया। जड़ पदार्थों की प्रगति की, परन्तु अपनी प्रगति न कर सका। विश्व को दयापात्र समझ कर उसकी दवाई करने का यत्न करते हैं, परन्तु अपनी दया नहीं है तथा अपने लिये दवा का विचार भी नहीं है। विश्व को सुखी रखने की तमन्ना वाले को अपने सुख का तो भान नहीं है। मलीन में मलीन पदार्थ को उपयोगी-खाद माना है और उसकी रक्षा के लिये वाड की जाती है, परन्तु खुद को निरर्थक निरुपयोगी माना जाता है तो रक्षण के लिये बात ही क्या हो? करोड़ों और अड़बों के हिसाब किये, परन्तु अपने एक का हिसाब न किया, न अपने हिसाब का एका लिखने को पाटी-पेन हाथ में लिया। लेना आता नहीं है, पसन्द भी नहीं है।

बड़े हुए सिर के बाल या हाथ पैर के नाखून जितना भी आत्म-तत्त्व को मान देने में आवे या स्मरण मात्र किया जाय तो 'मैं कौन हूँ? कहां से आया हूँ और कहां जाऊंगा?' इसका भान सदा होता रहे। छोटे से बड़े समस्त दुनियावी पदार्थों के लिये अ-

नन्त कष्ट सह जाता है और स्वात्मा क साथ प्रभार किया जाता है। शरीर के मारा के साथ आत्मा का भी नारा मारा जाता है।

बड़ोई के असायस पर मैं ३००० वर्ष का पुगना सुत-रैह (सुरा) है। उसे देखने के लिये हजारों मनुष्य हजारों रोमों से हजारों बपयों का दर्ज करके आते हैं, परन्तु उस सम्पद प्रकार से देखने के लिये आलस भी नहीं छोड़ते।

खूब भाषा में कई तो आत्मा जीव योनि में भ्रमण करती है और आध्यात्मिक भाषा में कई तो भिन्न २ मानसिक भूमिका में भ्रमण करती है और करेगी। मानसिक भूमिका क अनुरूप आत्मा विभिन्न जीवयोनि को प्राप्ति होती है किन्तु बड़ोई क जीवन से आत्मा अपना ध्यान भूला होने से अपने अस्तित्व का भी भान नहीं है। इससे नष्ट होने पर भी अद्भुत जीवन बिनाकर अद् बेसी (स्वाधर) जीवयोनि में अन्त प्रारण्य कर के मानव भव के महर्षि शास्त्री पर को हार खाता है। ऐसा न हो और मानव की ओष्ठता समझ कर उत्तरोत्तर प्रगति के लिये आप अपने ही जीवोदर में और अपनी आत्मा का दुर्ह।



## ६-नारकीय-यातना

---

नरक कैसा है ? उसको वज्रमय दीवार है बहुत चौड़ी है, अखण्ड ( बिना सांध की ) है, बिना द्वार की है, कठोर, भूमितल वाली है, कठोर कर्कश स्पर्शवाली है, ऊची नीची विषय भूमि है, बन्दीखाने ( Jail ) जैसी है । अत्यन्त उष्ण, सदा तप्त, दुर्गन्धयुक्त सड़े पुद्गल वाली, उद्वेग जनक, भयकर स्वरूप वाली है । वे नरक गृह शीतलता में हिम के पटल जैसे, काली कांति वाले, भयकर, गहरे गहन रोमांचकारी हैं, अरमणीय हैं । अनिवार्य रोग और जरा से पीडित नारकीय जीवों का यह निवासस्थान है । वहां सदा तिमिर गुफा जैसा अन्धकार व्याप्त है, और परस्पर भयभीत रहते हैं । वहां चन्द्र, सूर्य, ग्रह नक्षत्र, तारे आदि नहीं हैं । नारक गृह चर्वी, मांस, रसी, लोहू से मिश्रित, दुर्गन्धमय, चीकने और सड़े कीचड़ से व्याप्त हैं । वहां खेर की लकड़ी के अग्नि जैसा ज्वा-जल्यमान और राख से ढका हो वैसा अग्नि है । उन नरक ग्रहों का स्पर्शतलवार, छुरे, करवती जैसा तीक्ष्ण, एव विच्छु के डक जैसे अति दुःखकर है । ऐसे नरक में जीव रक्षणा बिना, त्राण बिना, शरण बिना, कड़ुये दुःख से पीडित होता हुआ पूर्वोपाजित अशुभ कर्म भोगता है । नरक परमाधामी देव (जमदेव) से भरा है । इन जन्मदेवों के द्वारा नारकी जीवों को अन्त मुहूर्त में वैक्रय लब्धि द्वारा घदसूरत, भयानक, हड्डी-नस-नाखून-रोम रहित देह बनाते हैं जिसके द्वारा अशुभ वेदनाएं भोगते हैं । यह वेदना अत्यन्त कठोर प्रवृत्त, सर्व शरीर व्यापी, चित्त-वाणी व देह में व्याप्त, अन्त तक निरन्तर रहने वाली है । वे वेदनाएं तीव्र, कर्कश, प्रचण्ड, भयानक और दारुण कैसी हैं ? सो अब कहते हैं ।

जोड़ की बड़ी हथड़ी में पकाना भुंजना कड़ाई में तलना मट्ठी में भुंजना, जोड़े के बर्तन में तबाजना बखिखान देना ( गर्दन छड़ा देना ), खाँड़ना, पीरना फाड़ना सिर को पीछे मुका कर बाधना, ऊँचा कटकाना, हटर मारना गले में फाँसा डाल कर झुलाना शूली पर चढ़ाना आधा देकर ठगना अपमानित करना, लघसूमि पर लेजाना गुम्हा बत्ता २ कर दूँ देना जमीन में गाड़ना आदि अनेक विषय ज्यों से पूर्वसंज्ञित कर्म द्वारा जीव मरक में पीड़ा पाते हैं ।

मरक चोत्र की अग्नि महा अग्नि दावानल सी है । उसकी अग्नि हुक्कद सबप्रद अरसता समक, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की वदना भोगत है । पस्यापम और सागतोपम के आशुष्य तक विचारे सहते हैं ।

परमाधामी देव मारकों को प्रास तपजाते हैं जब नारकीय जीव बड़े कष्ट आश्रयन से मयमीत स्वर से कहते हैं कि "हे अत्यन्त शक्तिमान्, हे स्वामिन्, हे तात, आ बाप, मुझे छोड़िये, मैं मरता हूँ मैं दुर्बल हूँ व्याधि पीडित हूँ " ऐसा बोलते २ वे दया रहित परमाधामी की तर्क दृष्टि करता है कि वे न मारें ! वे कहते हैं "मुझे कृपा करके अण भर के लिये रबासोरवास लेने दें मुझ पर रोष न करें मैं अण-मात्र विभ्राम ल सऊँ इसलिय मेरे गले का बधन छोड़िए, महीं तो मैं मर जाऊँगा । मुझे बहुत प्यास लगी है अथ पानी पीने दें । " इस वक्त परमाधामी उन मारकों को ठंडा भिजन पानी पी' ऐसा कह कर उसका मुँह फाड़कर सीसे का बध्ना-प्रवाही रस डालते हैं, इस अणसे नारक जीव कम्पित हो जाते हैं और अभ्युपास करते हुए कहते हैं कि 'मेरी कृपा नष्ट होगई अब पानी पीना नहीं है । ऐसा बोलते २ नारकी चारों और दृष्टि

मात करते रक्षण रहित, शरणा रहित, अनाथ, अर्वाधव, स्वजनादि से रहित, भयभीत मृग की तरह शीघ्रता और भय से उद्विग्न होकर भगते हैं। भगते जीवों को निर्दय परमाधामी बलात्कार से पकड़ कर उनका मुह जोह दंड से खोजकर धग धगते कथिर का रस डालते हैं। उन्हें दाभते (जलते) देखकर परमाधामी हँसते हैं और नारक जीव प्रलाप करते हैं। भयकारी अशुभ शब्द उच्चारते हैं, रौद्रशब्द करते हैं। इस प्रकार प्रलाप करते, विजाप करते दयामय शब्दों से आक्रन्दन करते नारकी हे देव! हे देव!' ऐसे करुणा जनक शब्द उच्चारते हैं। बधे हुए, रुधे हुए नारकों का ऐसे आर्तस्वर सुन कर तर्जना करते हुए धिक् धिक् उच्चारण करके कोपायमान परमाधामी अभ्यक्त गर्जना करके नारकों को पकड़ते हैं, बल बापरते हैं, आँख फाड़कर डराते हैं, हाथ पैरादि अंग काटते हैं, छेदते हैं, मारते हैं, गला पकड़ कर बाहर निकालते हैं और पीछे धकेलते हैं तथा कहते हैं कि 'पापी ! तेरे पूर्व पाप कर्म और दुष्कृत्यों को याद कर' ऐसे शब्दों से ब्रास जनक प्रतिध्वनि होता है कोलाहल मचता है। नरक में परमाधामी से पीडित नारक अनिष्ट शब्दों का उच्चारण करते हैं। परमाधामी देव नारकों को तलवार की धार जैसे पत्ते के वन में, दर्भ के वन में, अनघड़ नौकदार पत्थर की भूमि में, धारदार शूलों के जगल में, चार पूर्ण बावड़ी में, उष्ण कथिर रस की वैतरणी नदी में, कदव पुष्प सी चमकती रेत में, प्रज्वलित गुफा कंदरा में फैकते हैं, जिनसे वे महापीडा पाते हैं। अति तप्त कांटे वाला धूसर सहित रथ में नारकों को जोतकर तप्त ज्वाह मार्ग पर परमाधामी बलात् चलाते हैं और ऊपर से विविध शस्त्रों से मार मारते हैं। वे शस्त्र कैसे हैं ?

जोड़ की बड़ी हथड़ी में पकामा भूखना कड़ाई में तजना मट्टी में भूखना, जोड़े के चरतन में उधाड़ना बलिदान देना ( गर्दन उड़ा देना ), लाँटना पीरना फाड़ना सिर को पीछे झुका कर बाँधना, ऊँचा जल्काना, इंटर मारना गल्ल में फाँसा हास कर छुसाना शूली पर चढ़ामा आधा दूधर उगना, अपमानित करना, बधभूमि पर लेजाना गुन्हा बता २ कर दंड देना जमीन में गाड़ना आदि अनेक विषय कथों से पूवर्त्तचित्त कर्म द्वारा जीव नरक में पीड़ा पाते हैं ।

नरक क्षेत्र की अग्नि महा अग्नि दावानल ही है । इसकी अग्नि हुँ हव भयप्रव करसता असक, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की वेदना भोगते हैं । पत्थोपम और सागरोपम के आगुज्य तक विचार सहते हैं ।

परमाधामी देव नारकों को त्रास उपजाते हैं जब नारकीय जीव बड़े कड़व आकलन से मयमीत स्वर से कहते हैं कि 'हे अत्यंत शक्तिमान, हे स्वामिन्, हे ताव आ पाप मुक्त छोड़िये, मैं मरता हूँ मैं दुर्बल हूँ व्याधि पीडित हूँ ' ऐसा बोलते २ वे देवा रहित परमाधामी को तर्क दृष्टि करता है कि वे न मारें । वे कहते हैं "मुझे कृपा करके क्षण भर के लिए श्वासोश्वास देने दें मुक्त पर रोष न करें, मैं क्षण-मात्र विभ्राम ल सहूँ इसलिये मेरे गल्ल का बधन छोड़िये, नहीं तो मैं मर जाऊँगा । मुझे बहुत प्यास लगी है अतः पानी पीने दें । " इस वक्त परमाधामी जब नारकों को ठंडा निमज्ज पानी पी' ऐसा कह कर उसका मुँह फाड़कर सीस का चपल-प्रवाही रस डालते हैं, इस अन्तसे नारक जीव कम्पित हो जाते हैं और अधुपात करते हुए कहते हैं कि 'मेरी तृप्ति नष्ट होगई अब पानी पीना सही है । ऐसा बोलते २ नारकी चारों ओर दृष्टि

## तत्त्व-विभाग

### १-नव-तत्त्वों का स्वरूप

ज्ञानी पुरुषों ने समस्त ससार को नव तत्त्वों से भरा हुआ कहा है । ( १ ) जीव [चैतन्य], ( २ ) अजीव [जड], ( ३ ) पुण्य [शुभ कर्म], ( ४ ) पाप [अशुभ कर्म], ( ५ ) आश्रय [कर्म आने के हेतु], ( ६ ) सवर [कर्म रोकने के हेतु], ( ७ ) निर्जरा [कर्मों का क्रमशः पृथक् होना], ( ८ ) वध [जीव के साथ कर्मों का अधना] ( ९ ) मोक्ष [चैतन्य की कर्मों से मुक्ति]।

उक्त तत्त्वों का नूतन दृष्टि से क्रमशः निरूपण किया जायगा ।

### जीव तथा अजीव

वर्तमान युग में विज्ञान ने रेल्वे, मोटर, स्टीमर, एरोप्लेन, तार, डाक, रेडियो, टेलिफोन, वायरलेस, विजली, गेस, फोनोग्राफ आदि के विविध आविष्कार किये हैं । तथापि वैज्ञानिक लोग अपने आपको विज्ञान के पाखनेमें झूलते वच्चे समझ कर नये नये आविष्कार कर रहे हैं और करते रहेंगे ।

लाखों वैज्ञानिक एकत्र होने पर भी वे बड के बीज जैसी प्राकृतिक छोटी सी वस्तु बना नहीं सकते । लाखों इंजिन और एरोप्लेन से भी बड के १ छोटे से बीज में अनंतगुनी अधिक शक्ति है । बड के बीज में वैसे क्रोडों बीज ही नहीं परन्तु मीलों के विस्तार वाले क्रोडों घटवृक्ष अन्नगंत है । यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध होने से विशेष विस्तार अनावश्यक है ।

मुद्गर, मुसुंडी करवत, त्रिशूल, डल गदा, मूरख, चक्र, भासा बाया, शुली जकड़ी इत्यादि लम्बा-मांसा, नास, चमड़े में मढ़ा हुआ पत्थर मुद्गराकार इन्धियार, तलवार, तीर जोड़े का बाण, कतरनी, बसोला परशु आदि अति विषया, बज्रवज्र चमकीले अनेक प्रकार के मयंकर अस्त्र विकृत कर (वैक्रिय वसाकर) और सज्जकर पूर्व भव क वैर भाव से नारकों को मढ़ा वेदमा उपजाते हैं। मुद्गर क प्रहार से भूयां कर डालते हैं मुसुंडी से भांगते तोड़ते हैं वेह को कुचलते हैं पत्र से पीलते हैं तड़फते वेह इन्धियारों से काटते हैं, चमड़ी छतारते हैं, कान-छोष्ट-नाक को मूल म से काट डालते हैं, हाथ पैर छेदते हैं तलवार करवती नौकवाला मांसा और परशु के प्रहार से नारक वेह को काटते हैं। बसोला से अंगोपांग को छेदते हैं। गरमागरम फार क क्षिप्त्यास से गात्रों को जलाते हैं। भासे की नौक से शरीर अक्षरित करते हैं। जमीन पर पटक कर रगड़ते हैं। इससे नारकों के अंगों पांग सुख जाते हैं।

पुनः परमाधामी नरक में नाहर कुत्त बिल्जी, कीप, छटापट्ट पित्त बाप सिंह आदि के रूप बनाकर नारक जीवों को पैरों क बीच रखकर तीक्ष्ण दाढ़ों से मारते हैं कीचते हैं, तीक्ष्ण नासुमां से फाड़ते हैं चीरते हैं। परमाधामी देव कीप, गीघ चक्रादि पक्षी क रूप बनाकर अपनी वज्रमयी तीक्ष्ण चोंचस पीड़ा उपजाते हैं, कांस फोड़ते हैं, चमड़ी छेदते हैं इत्यादि अनेक प्रकार की पीड़ा नारक जीव भोगते हैं और अपने पूर्व भव क पाप के लिए परम परचाताप करते हैं तथा स्वयं निजामा की निंदा करते हैं, तथापि पाप क अशुभ फल बिना भुगतें छुटकारा होता नहीं है।

(श्री प्रथम व्याकरण सूत्र क आधार से)



## तत्त्व-विभाग

### १-नव-तत्त्वों का स्वरूप

ज्ञानी पुरुषों ने समस्त ससार को नव तत्त्वों से भरा हुआ कहा है । ( १ ) जीव [चेतन्य], ( २ ) अजीव [जड], ( ३ ) पुरुष [शुभ कर्म], ( ४ ) पाप [अशुभ कर्म], ( ५ ) आश्रव [कर्म आने के हेतु], ( ६ ) संवर [कर्म रोकने के हेतु], ( ७ ) निर्जेरा [कर्मों का क्रमशः पृथक् होना], ( ८ ) बध [जीव के साथ कर्मों का बंधना] ( ९ ) मोक्ष [चेतन्य की कर्मों से मुक्ति]।

उक्त तत्त्वों का नूतन दृष्टि से क्रमशः निरूपण किया जायगा ।

### जीव तथा अजीव

वर्तमान युग में विज्ञान ने रेल्वे, मोटर, स्टीमर, एरोप्लेन, तार, डाक, रेडियो, टेलिफोन, वायरलेस, विजली, गैस, फोनोग्राफ आदि के विविध आविष्कार किये हैं । तथापि वैज्ञानिक लोग अपने आपको विज्ञान के पाझनेमें झूझते बच्चे समझ कर नये नये आविष्कार कर रहे हैं और करते रहेंगे ।

लाखों वैज्ञानिक एकत्र होने पर भी वे बड के बीज जैसी प्राकृतिक छोटी सी वस्तु बना नहीं सकते । लाखों इजिन और एरोप्लेन से भी बड के १ छोटे से बीज में अनंतगुनी अधिक शक्ति है । बड के बीज में वैसे क्रोडों बीज ही नहीं परन्तु मीलों के विस्तार वाले क्रोडों वटवृक्ष अन्तर्गत है । यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध होने से विशेष विस्तार अनावश्यक है ।

आग्लों पश्चिम और परोपलन जमीनमें गाड़ दिसे जाय तो सब मिट्टी में मिट्टी रूपेया मित्र आयेगा, किन्तु बड़े बीज को जमीन में रखने से विशाल वट हुआ बढ़ा होजायगा । क्योंकि, उस छोटे से बीज में वैतन्य सत्ता है और बड़े २ पश्चिम अड़ है । इसी कारण वे अपनी प्रकृति विकासमें आसमने है ।

४० तोले के एक पानी के गिलाश में ६००० टन कोयले की शक्ति है ! इस हिसाब से १ रत्ती पानी में सबा टन अर्थात् पैंतीस मन कोयले की शक्ति है । ४० तोल पानी की बिजली की शक्ति से एक विशाल स्टीमर हजारों मीलों की यात्रा कर सकती है ऐसा विद्वानियों का मत है । बट के बीज में और पानी की बूझों में जो कि स्थावर बीज है उनमें इतनी शक्ति है तो मनुष्य में कितनी शक्ति हो सकती है ? इसका अनुमान सहज में ही लग सकता है । प्राणी का स्वभाव ज्ञान-मय है । इसी मानवीय शक्तियों के द्वारा विद्वानियों ने आविष्कार किए हैं । उन्होंने अड़वाद का विकास किया है । वैसे ही मनुष्य अपना आत्म विकास कर सकता है ।

साराथी वरक का परमाणु समय मात्र में सिद्धरिप्पा में जा सकता है । इतनी शक्ति अड़ की है तो वैतन्य की अमन्य गुणी विशय शक्ति होता स्वभाविक है ।

सर्व जीवयोगियों की अपेक्षा मनुष्य में उत्कृष्ट शक्ति है तो उसे उत्कृष्ट शक्ति का सदुपयोग परमार्थमा में करना चाहिये ।

कलाकार पत्थर को काट-छांट कर उसमें से इच्छित प्रतिमा बनाता है उसी प्रकार मनुष्य-जीवन का आशय विषय कथाय से दबी हुई शक्ति को प्रकट करने का है और उसी आशय से आत्मा ही परमात्मा वह वचन जानियों ने कहा है । मनुष्य ऐसा बनना चाहे ऐसा बन सकता है । वह सर्व प्रकार से शक्ति सम्पन्न है । अमन्य ज्ञान तथा वज्र का आविष्कारी है । जीवन का विकास केवल मानव-मन में ही हो सकता है ।

## पुण्य—

शीतल चन्दन से उत्पन्न हुई अग्नि शरीर पर पड़े तो वह शरीर को जलाती है । उसी प्रकार प्राप्त पुण्य से अगर धर्म-राधन न किया जाय तो वह चन्दन से उत्पन्न हुई अग्निवत् दुःख-दायी है ।

एक भिखारी पुण्योदय से धनी हो जाय, तो वह पहले की अपेक्षा विशेष भोगमय जीवन बितायगा और विशेष पाप-कर्म उपार्जन करके विशेष दुर्गति का अधिकारी होगा । उसी प्रकार पूर्व जन्म के पुण्योदय से प्राप्त सम्पत्ति का विश्व की भलाई के लिए उपयोग न करके केवल अपने ऐश-आराम में उपयोग करने वाला पाप का उपार्जन करके सद्गति का अधिकारी नहीं हो सकता । ऐसे पुरुषों को शास्त्रकारों ने पापानुबन्धी पुण्य वाला माना है । अर्थात् धन, वैभव उसको पुण्योदय से प्राप्त हुआ है, किन्तु उसका धर्म-कार्य में उपयोग न करने से वे साधन उसके पाप में अधिकता ला देते हैं, और वह पाप के कारण दुर्गति का अधिकारी हो जाता है । धर्मराधन न कराने वाली पुण्य से प्राप्त धनाढ्यता से शास्त्र-कारों ने निर्धनता, दीनता विशेष जीवनोपयोगी-श्रेष्ठ मानी है । ऐसे जीवों को पुण्यानुबन्धी पाप मानने में आता है । पापोदय से वह निर्धन हुआ, किन्तु निर्धनता से वह ऐश आराम तथा विलास मय जीवन नहीं बिता सका और अपने स्वाभाविक सादगी-मय जीवन को बिता कर वह विशेष पाप से बच सका । ऐसे कारण से कितने ही सद्गति के अभिलाषी राजकुमारों तथा श्रेष्ठ पुत्रों ने दूसरे जन्म में निर्धन होने के लिए भावना भायी थी । निर्धन होने की ही इच्छा ( नियाणा ) उत्तम नहीं गिनी जा सकती । जो पुण्य से होने वाली सम्पत्ति, धन, वैभव सुख-सामग्री धर्मराधन में साधन

आखों पश्चिम और एरीप्पन जमीन में गाड़ दिये जायें तो सब मिट्टी में मिट्टी रूपेण मिल जायगा, किन्तु बहुत बीज की जमीन में रखने से विशाल वट वृक्ष बढ़ा होजायगा। क्योंकि, उस छोटे से बीज में चतस्र सत्ता है और चंदे २ पश्चिम बढ़ है। इसी कारण वे अपनी प्रकृति-विकास में असमर्थ हैं।

४० तोले के एक पानी के गिलाश में ५००० टन कोयले की शक्ति है। इस हिसाब से १ रत्ती पानी में सत्ता टन व्याप्त पैतीस मन कोयले की शक्ति है। ४० तोल पानी की बिजली की शक्ति से एक विशाल स्पीयर हजारों मील की यात्रा कर सकती है ऐसा विज्ञानियों का मत है। वट के बीज में और पानी की बूंदों में जो कि स्थावर जीव है उनमें इतनी शक्ति है तो मनुष्य में किन्ती शक्ति हो सकती है? इसका अनुमान सहज में ही लग सकता है। प्राणी का स्वभाव ज्ञान-मय है। इसी मानवीय शक्तियों के द्वारा विज्ञानियों ने आविष्कार किए हैं। उन्होंने कड़वाह का विकास किया है। वैसे ही मनुष्य अपना आत्म विकास कर सकता है।

सातवीं सरक का परमाणु समय मात्र में सिद्धशिला में आ सकता है। इतनी शक्ति बढ़ की है तो चेतन्य की अनन्त गुणी बिशुप शक्ति होना स्वाभाविक है।

सब जीवजोतियों की अपेक्षा मनुष्य में उत्कृष्ट शक्ति है तो उसे उत्कृष्ट शक्ति का सदुपयोग धर्मापना में करना चाहिए।

कमाकार पत्थर को काट-काट कर उसमें से इच्छित प्रतिमा बनाता है वसी प्रकार मनुष्य-जीवन का आशय विषय कयाय से वसी हुई शक्ति को प्रकट करने का है और वसी आशय से आत्मा ही परमात्मा यह वचन ज्ञानियों से कहा है। मनुष्य जैसा बनना चाहे वैसा बन सकता है। वह सर्व प्रकार से शक्ति सम्पन्न है। अनन्त ज्ञान तथा बल का अधिकारी है। जीवन का विकास केवल मानव-मन में ही हो सकता है।

नारकीय जीव नरक में से बाहर निकलने के लिए कोलाहल करते हैं, वैसे पापी जीव पाप मय प्रवृत्ति से नरक में प्रवेश करने के लिए कोलाहल करते हैं ।

नारकीय जीव नरक की यातना भोगकर बाहर निकल रहे हैं और पापी जीव पाप करके उसमें प्रवेश करते हैं ।

जिस प्रकार अग्नि राख में डबी हुई होने से नहीं दिखाई देती, किन्तु फिर भी अपना स्थायीत्व रखती है, उसी प्रकार पुण्य रूपी राख में पाप रूप अग्नि डबी हुई होनेसे पाप के कडुयेफल वर्तमान में देखने में नहीं आते, किन्तु पुण्य पूरा होने पर पाप प्रकट होता है । और उसके परिणामस्वरूप विविध दुःख भोगने पड़ते हैं ।

पाप देखने में बड़ के बीज की तरह सामान्य प्रतीत होता है । किन्तु बीज बढ़कर विशाल वट वृक्ष जैसा गम्भीर बनजाता है, वैसे अज्ञानी अपने किए हुए पापों के लिए अनन्त पश्चात्ताप करता है, रुदन करता है, शोक करता है, तदपि उसको किए हुए पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है ।

कसाई जैसे जीव को भी कुएँ में पड़ने की सलाह नहीं दी जा सकती तो ज्ञानी पाप के अनन्त भयकर कूप में स्वेच्छा से कैसे उतरे? पाप-प्रवृत्ति में प्रवृत्त न होना यह परोपकार नहीं किन्तु स्व-आत्मा पर परम उपकार है ।

### आश्रव—

यह विश्व पिशाची राज्य है । इसे चलानेवाला आश्रव नामक क्रुद्र राजा है, उसका नाश करनेसे ही आत्मा का शासन स्थापित हो सकता है । आश्रव ने तीनों लोक पर अपनी सत्ता चलाई है ।

है वही पुण्य है। जो पुण्य धर्माराधन में साधक नहीं होवें और कष्ट विषय-विज्ञास ऐसा आराम में ही उपयोगी हो, ऐसा पुण्य भविष्य एवं परलोक दोनों के लिए ही परम दुःखदायी है। पुण्य की सामग्री से धर्माराधना करे ऐसे जीव को पुण्यानुबंधी पुण्य का ब्रह्म मानने में आस है जो निर्भय मनुष्य धर्म आराधन न करता हुआ विषय-विज्ञास के लिए रात दिन तड़फता रहता है ऐसे मनुष्य को पापानुबंधी पाप का ब्रह्म समझना चाहिये।

पाप—

सञ्जन सुपेय पर एवं दुर्जन कुपेय पर ल आता है, वही प्रकार शुभ कर्म सुपेय पर ल आता है एवं अशुभ कुपेय पर। पाप मय-अवृत्ति ही कुपेय है। जब एक ही बार दुःखदायी विषय का अशु या अहरी पदार्थ से सावधानी रहती जाती है तो अनन्त यत्नों में दुःख देने वाला पाप रूप विपत्ति अशु से कितनी सावधानी चाहिये, यह स्वयं ही समझ जा सकता है। अपनी पाप को सिद्ध, सप एवं अस्मि बतू मरफकर समझ कर उस से सावधान रहता है और अपनी कम से सहर्ष भेंट करता है। एवं असीम-पीड़ा का भागी बनता है।

हिंसा मूठ, बोरी अभिचार, जन-लाभ आदि पापों से भी क्रोध मास, माया एवं लोभादि महात् पापों का कटु फल भोगना पड़ेगा यह विचारणीय है।

इस लोक में पापी जीवों के लिए अल्प समय पक्ष ६०० प्रकार की तरसा तरसा कर मार डालने वाली आसक्षमक फाँसी देने में जाती थी। इससे भी अनन्त गुणी विशेष सत्ता पापी की मरक में भोगनी बड़े यह स्वाभाविक है।

नारकीय जीव नरक में से बाहर निकलने के लिए कोलाहल करते हैं, वैसे पापी जीव पाप मय प्रवृत्ति से नरक में प्रवेश करने के लिए कोलाहल करते हैं ।

नारकीय जीव नरक की यातना भोगकर बाहर निकल रहे हैं और पापी जीव पाप करके उसमें प्रवेश करते हैं ।

जिस प्रकार अग्नि राख में डबी हुई होने से नहीं दिखाई देती, किन्तु फिर भी अपना स्थायीत्व रखती है, उसी प्रकार पुण्य रूपी राख में पाप रूप अग्नि दबी हुई होनेसे पाप के कडुये फल वर्तमान में देखने में नहीं आते, किन्तु पुण्य पूरा होने पर पाप प्रकट होता है । और उसके परिणामस्वरूप विविध दुःख भोगने पड़ते हैं ।

पाप देखने में बड़ के बीज की तरह सामान्य प्रतीत होता है । किन्तु बीज बढ़कर विशाल वट वृक्ष जैसा गम्भीर बनजाता है, वैसे अज्ञानी अपने किए हुए पापों के लिए अनन्त पश्चात्ताप करता है, रुदन करता है, शोक करता है, तदपि उसको किए हुए पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है ।

कसाई जैसे जीव को भी कुँए में पड़ने की सलाह नहीं दी जा सकती तो ज्ञानी पाप के अनन्त भयकर कूप में स्वेच्छा से कैसे उतरे ? पाप-प्रवृत्ति में प्रवृत्त न होना यह परोपकार नहीं किन्तु स्व-आत्मा पर परम उपकार है ।

**आश्रव—**

यह विश्व पिशाची राज्य है । इसे चलानेवाला आश्रव नामक क्षुद्र राजा है, उसका नाश करनेसे ही आत्मा का शासन स्थापित हो सकता है । आश्रव ने तीनों लोक पर अपनी सत्ता चलाई है ।

परमाधामी क मार से भी आध्वज का मार अधिक मर्यकर है, परन्तु अज्ञानी जीव आध्वज को अमृत मानकर उसका (आभयका) सेवन करता है ।

आम्र की गुटली बोलने वाला सैकड़ों आम्र वृक्ष का भाजिक बनता है और गुटली मुँसकर का जाने वाला हरित्री बनता है । उसी प्रकार इन्द्रियों का संवर करना नियमन करना पुण्यार्थ को बढ़ाता है और इन्द्रियों के विविध भोग भोग वा अनंत पूर पुण्यार्थ को काबाने जैसा है ।

पाँचों ही इन्द्रियों में रसेन्द्रिय से अधिक सावधान रहने का है अन्य इन्द्रियाँ एक २ कार्य करती हैं और रसेन्द्रिय ( जिम्मा ) स्वाद जले और बीजने का, दो कार्य करती है । कुत्त की जीम स्नेहियों क शरीर क घाव रुकवा देती है जब मनुष्य की आध्वजी जीम स्नेहियों क हृदय में भाव कर देती है पुराने घावको ठाम और छोट घाव को बढ़ा करती है । रसास्वाद भी द्रव्य और भाव स विशय मर्यकर है । तत्त्वार अपन स्वामी की रक्षा करती है, परन्तु जीम रूप तत्त्वार रसास्वाद से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न करके अपनी घात करती है तथा वषम से स्नेहियों की घात करती है । अम्य इन्द्रियाँ प्रकट रहती हैं जब यह इन्द्रिय पदों में मुँह के भीतर रहती है । रसेन्द्रिय को बरा करने वाला अपनी पाँचों ही इन्द्रियों को बरा करता है ।

मिथ्यात्व का आध्वज जीव गुणस्थान पर पूर्ण होता है ।  
अप्रव का आध्वज छद् गुणस्थान पर पूरा होता है ।  
प्रमाद का आध्वज सातव गुणस्थान पर पूर्ण होता है ।  
कपाय का आध्वज तीरह्व गुणस्थान पर पूर्ण होता है ।  
योग का आध्वज बीरह्व गुणस्थान पर पूर्ण होता है ।



## संवर—

मन वचन काया का संयम तथा किसी का लेश मात्र दिल न दुखाकर सर्व प्रवृत्ति जागृति पूर्वक करना 'संवर' है। हलन चलन आदि की प्रवृत्ति शीघ्रता पूर्वक करने से आत्मोपयोग भूला जाता है। इससे असंयम होता है और संवर का नाश होता है। ज्ञानियों को उपयोगों की जागृति होने से आश्रव के स्थान संवर रूप होते हैं अज्ञानियों को उपयोग-जागृति के अभाव में (अतना से) संवर के स्थान आश्रव रूप होते हैं।

डॉक्टर—वैद्यों के कहने से रोगी को वर्षों तक अपनी इन्द्रियों का संयम ( संवर ) रखना पड़ता है, तो अनंत जन्म-मरण के दुखों से मुक्त होने के लिए कितने संयम की आवश्यकता हो ? यह सहज समझा जा सकता है। इस भव में अपनी इन्द्रियों का संवर न करने वाले को नरक निगोद रूप अनन्त दुःखमय स्थिति में परवशता से अपनी वासना एवं तृष्णा को वश करना पड़ता है।

दूध, दही, घृत, गुड़, शक्कर, मिश्री आदि पदार्थों का भी अच्छे से अच्छा उपयोग करने का लक्ष्य रक्खा जाता है तो अपनी इन्द्रियाँ और शरीर का अच्छे से अच्छा संवर मय उपयोग करना चाहिए और आश्रव की प्रवृत्ति से अपनी आत्म रक्षा करना चाहिए।

## निर्जरा—

आत्मा तथा कर्म को पृथक् करने की क्रिया सो निर्जरा। राग द्वेष के बलवान निमित्त प्रत्यक्ष उत्पन्न हो, किन्तु जिसका आत्म भाव किञ्चिन्मात्र राग द्वेष की प्रवृत्ति में लुप्त न हो सो निर्जरा।

जन्म मरण दूर करने के लिये निर्जरा ( तप ) औपध समान है । संसार रूप काज ज्वर से पीड़ितों के लिये तप शीतल चन्दन समान है । तप करने से प्रत्येक समय कर्म का क्षय होना है और अन्त में कर्म रहित होते हैं ।

बोध—

मिथ्यात्व कृत प्रमाद कषाय, और योग य पांच प्रकार के बंधन हैं । मन, बचन काया आत्मा के यंत्र हैं । इन यंत्रों द्वारा कर्मों का बंध होता है । मन बचन काया की प्रवृत्ति में अर्ह रूपाय मात्मान हो उसे निकास देना चाहिए । मन बचन काया की प्रवृत्ति से कर्म बंधन की वृद्धि होवे तो इनकी प्राप्ति ही निरवक है ।

आत्मा स्वयं आत्मा को बांधती है और छोड़ती है । जितना पुरुषार्थ कर्म बांधने के लिए किया जाता है इतना पुरुषार्थ कर्म तोड़ने के लिए किया जाय तो आत्मा शीघ्र कर्मों से मुक्त हो सके । कर्म बांधने का पुरुषार्थ अस्त है और कर्म तोड़ने का पुरुषार्थ सत्पुरुषार्थ है ।

घोड़े को बीड़ता रस्मे के लिए मालिक घोड़े कगल में और पैरों में धुंधरे बांधता है तथा मस्तक पर कलगी लगाता है । मुँह के पास चने और हरापास रखता है और बीड़ाने के लिए रेगीन बांधता है । ऐस प्रजोमर्ना में घोड़ा गाड़ी में बंधता है, जैसे ही संसारी जीव स्त्री पुत्र कुटुम्ब बाग बगल गाड़ी घोड़े मोटर तथा सोना चांदी हीरे मोती माशेक के टुकड़ों के प्रजोमर्नों से इस भव में संसार रूप गाड़ी के बंधन में बंधकर जोरामी लाल जीवपानि में अर्द्ध काल तक मगधमगध करते हैं ।

मोक्ष--

मानव भव मोक्ष द्वीप है, परन्तु विषय कषाय युक्त प्रवृत्ति के कारण वह ससार द्वीप घन पाया है। माता के गर्भावास के बंधन में से मुक्त होने के लिए अकाम परिपह सहन करने पड़ते हैं तो अनन्त जन्म मरण के बन्धनों में से मुक्त होने के लिए कितने तप और त्याग की आवश्यकता होना चाहिए? यह सहज ही समझ में आ सकता है।

क्रोड़ों बड़के बीज कुचला कर नष्ट होते हैं, उनमें से कोई एक बीज बड़ का स्वरूप धारण करता है, उसी प्रकार क्रोड़ों मनुष्य अपना जीवन पाप भय रीति से पूर्ण करते हैं और कोई भाग्य-शाली जीव वर्म पथ-मोक्ष पथ के सन्मुख होते हैं।

द्रव्य पथ काटने के लिए रेलवे, मोटर, स्टीमर, एरोप्लेनादि शीघ्रगामी साधन काम में लिये जाते हैं, तो मोक्ष पथ के लिए कितनी शीघ्रता प्रमत्त दशा होनी चाहिए? यह सुझ सरलता से समझ सकोगे।

मोक्ष आत्मा का पात्र है। उस पात्र में रखने की वस्तु ज्ञान दर्शन है। स्थावर जीवायोनि मिट्टी आदि से मानव हुए तो मानव में से मोक्ष गामी होने के लिए मिट्टी से मानव होने जितनी प्रतिकूलता नहीं है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है।

मनुष्य मात्र के लिए मोक्ष की हुंडी बच लिफाफे में है। मात्र बध कवर को खोल कर देखने की देर है।

पुन्य से स्वर्ग, पाप से नर्क और वीतरागता से मोक्ष होता है। आत्मा से विषय कषाय का पर्दा दूर हो तो जीवका 'शीव' होवे। कषाय से बध और अकषाय से मोक्ष है।



मोक्ष मधुर है, मोक्ष की साधना इससे विनाप मधुर है ।

मोक्ष अथाम् आत्मविकास की प्रयत्ना

आत्म स्वरूप से गिरना बंध है और आत्म स्वरूप में स्थिरता ही मोक्ष है । आत्मा ( निज ) के लिये आत्म ( निज ) बुद्धि ही साधन है ।

प्रश्न—मैं कब मुक्त होऊंगा ?

उत्तर—जब मैं नहीं रहूँगा ।

## २—मिथ्यात्व

वर्तमान काजीन विना धार्मिक ज्ञान का शिक्षण मनुष्य को मात्र अपने शरीर सुख में जीन रखता है । उसे ७ व्यापिकार द्वारा शरीर सुख के साधन बढ़ाकर मृत्यु का विचार मात्र मुजाब जाता है । मानव सम्बद्ध विचार नहीं कर सकते । सदा शरीर सुख के मिथ्या विचार ( मिथ्यात्व ) में जीन रखते हैं । आत्मा का ज्ञान हो वही सत्य शिक्षण और वही समाधि है ।

पंचम कास में मिथ्यात्व बुद्धि के साधन प्रति दिन बढ़ रहे हैं । विज्ञास के साधनों में गूढ़ होकर मानव आत्म विकास के पथ को सूख जाता है ।

मानव में से मिथ्यात्व के कारण प्रति दिन ज्ञान हीन रूप भावना ज्ञान दर्शन चारित्र्यादि के भाव मृष्ट हो रहे हैं और विपरीत भाव भर रहे हैं मिथ्यात्व के कारण इस भव से

अज्ञाता परभव के विचार भी नहीं होते । वर्तमान युग सचमुच गाढ़ मिथ्यात्व का युग है । अतः न्याय नीति के सूत्र भूले गये हैं, 'जाठी उसकी भैंस' और निर्बल का मृत्यु इस युग में है । देवों को भी दुर्लभ मानव भव मिथ्यात्व के उदय से नारक जीव भी न चाहे ऐसा तिरस्कार पात्र बन रहा है ।

वर्तमान में गेस और विजली का प्रकाश बाह्य विश्व को प्रकाशित कर रहा है, किन्तु अन्तर ( चित्त ) में मिथ्यात्व का घोर तिमिर बढ़ रहा है । सावधानी के अनेक कानून, कैदखाने और कचहरियाँ बनने पर भी माया अनीति अन्याय व्यभिचार, क्रूरता द्वेष ईर्ष्या, निंदा आदि मिथ्यात्व पोषक दुर्गुण मानव में बढ़ रहे हैं । वकील, बैरिस्टर सोलीसीटर्स और न्यायाधीश बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों मिथ्यात्व जन्य उपरोक्त अपराध घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं । विलास वर्धक यत्र और साधन बढ़ रहे हैं त्यों त्यों भूख-मरा बढ़ रहा है और इसी कारण पाप प्रवृत्ति बढ़ रही है । मिथ्यात्व वर्धक साधन एक दम बढ़ रहे हैं । पूर्व कालमें तीर-कमान थे, आज एक बोलतल विपैला गैस क्षण मात्र में लाखों मानवों के प्राण लेता है । रेलवे, मोटर, स्टीमर, हवाई जहाज आदि पाप वर्धक साधन ( मिथ्यात्व ) बढ़ रहे हैं । शरीर पर वेश भूषा आदिकी बाह्य सभ्यता बढ़ रही है और अंतरात्मा में नीच वृत्ति, पामरता, स्वार्थ, शठता, और अशांति के नित्य नये लेप लिपट रहे हैं आत्म भावना भूलाने वाला मिथ्यात्व का महा रोग वर्तमान में बढ़ रहा है । ऐसे महारोग में से बचने के लिए सम्यक् दृष्टि निस्तर यत्न करता है । मिथ्यात्व की जड़ क्रोध मान माया लोभ और राग द्वेष पर लगती है । और सम्यक्त्व की जड़ क्षमा विनय सरलता सतोष एवं समभाव पर लगती है ।

मिथ्यात्वी नित्य विज्ञास फ साधन और अपनी आवश्यकता बढ़ाये जाता है और समदृष्टि अपनी आवश्यकताएँ शरीर के रोगजनक फटाते जाते हैं कमरा अपना जीवन सादगी से गुणाकर अपने सम्यक्चरान की रक्षा करते हैं ।

## १—अभिरति

आत्म स्वरूप में बिखरते पामा-रक्त होमा से अभिरति और इस दृष्टि से बढ़ासीनता का नाम अभिरति । अब तक आत्मा की प्रतीति न हो बढ़ा तक विरतिपना हो नहीं सकता । आत्मा कमर है आत्म का मरकार है, ऐसा अनुभव नहो वहाँ तक इन्द्रियों के विषय भाग प्रति बढ़ासीनता होने नहीं पाती । आत्मानुभव हुए बिना अत प्रत्यास्थान की इमारत टिक नहीं सकती । सितने प्रमाथ में आत्मानुभव की दृढ़ता होती है बचने प्रमाथ में अत प्रत्यास्थान में दृढ़ता रह सकती है ।

आत्मा से मिथ्यात्व का बर्णन होगा अब तक महाम् बपदेशों की भी अस्तर नहीं होती । रेत की नींव पर मकाम ठहर नहीं सकता जैसे ही मिथ्यात्व के माथ बिना अत प्रत्यास्थान टिक नहीं सकते । मिथ्यात्व माथ दूर किये बिना बोध देना लोह के साथ लकड़ बिपकामा है अथवा रेत के लकड़ बांधना है ।

बिना आत्मानुभव के अत प्रत्यास्थान बुद्धमर्बादा अथवा लोक स्त्री से पाले जाते हैं । अत प्रत्यास्थान शरीर का बर्म नहीं है बरम् आत्मा की बाँधर स्थिति बताने वाले हैं । वैच, आपा ज्ञान और विद्वता सच्चे लग के लक्ष्य नहीं है । बाँधर बाधना

का नाश हुए बिना कोई भेष या अवस्था बाह्य रूपेण धारण की जाय, वह दबी हुई अग्निवत् उपशांत मात्र है, निमित्त पाकर उसका पुनः उदय होता है ।

व्रत प्रत्याख्यान की असर जीवन की समस्त प्रवृत्तियों में हो, वही त्याग व्यवहार सत्य है । यदि व्रत प्रत्याख्यान की असर जीवन पर न हो तो वे व्रतादि प्रायः सत्य नहीं हो सकते । त्यागके अभाव में मानव मानवता का त्याग कर पाशवता प्रकटाता है । ज्यों ज्यों त्याग की मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों पाशवता का नाश होकर मानवता प्रकटती है ।

पशुत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, ईशत्व आदि में जातिगत फर्क नहीं है परन्तु उपरोक्त भिन्नता त्याग के विकाश पर ही है ।

भोग भोगने के लिए मानव भव योग्य नहीं है, चूँकि मनुष्य में सारा सार विचार ने की शक्ति है । अतः निःशंक होकर भोग नहीं भोग सकता । भोग रसिक मनुष्यों को स्वतंत्र ( स्वच्छन्द ) और निःशंक भोग भोगने के लिए पशु योनि में पुन, जाना पड़ता है । वहीं उनकी लाजसा पूर्ण होता है । तिर्यच योनि में रात्रि दिन, एकान्त अनैकान्त, इष्ट-अनिष्ट और माता बहिन पुत्री-पिता पुत्र या भाई के भेद जाने बिना नि शंक हो भोग भोग कर मानव भव में रही हुई अपूर्ण विषय वासना को पूर्ण करते हैं ।

विषय वासना का सकल्प बल ( प्रबल इच्छा ) द्वारा जीव उचित दिशा में, उचित जीवायोनि में जन्म धारण करके विषय वासना का सकल्प पूर्ण किया जाता है ।

त्याग के अभाव में मनुष्य को अधम वासनाओं की प्रबल इच्छा होती है और भोगोपभोग के लिए तरसते रहते हैं ।

मोग की वासना पूरा करनेके लिए मृत्यु के बाद पूरा फल  
( पशु योनि ) प्राप्त करता है ।

त्याग प्रत्याख्यान के बिना का भोगी मानव स्वायत्त होता है। वह कुटुम्ब समाज या देश का कल्याण कर नहीं सकता । कुटुम्ब की प्रति पाजना के लिए भी तप और त्याग की आवश्यकता होती है । मातृ पिता सम्मान के लिए अनेक कष्ट उठाते हैं अपना सर्वस्व देकर सम्मान की सेवा करते हैं तो वे अच्छे माँ बाप मान जाते हैं । आदर्श नागरिक कहलाने के लिए भी संयम की परमावश्यकता है । विजय की दृष्टि में भी विना संयम के अच्छा नागरिक अच्छे मातृ पिता कुटुम्बी या आदर्श त्यागी साधु समझा नहीं जाता । वर्तमान में प्रजा विनासी व मोक्ष शोक से मानने वाले माँ बाप को माँ बाप या राजा की राजा मानने भी तैयार नहीं हैं। जितने प्रमाणों में संयम की माया अधिक होगी उतना ही अच्छा गृहस्थ या आदर्श त्यागी कहालायगा । अच्छे होने के लिए साधु या संसारी हर एक को अपनी स्थितिनुसार त्याग और प्रत्याख्यान की आवश्यकता है । संयम वृत्तिवाला सुन्दर गृहस्थाश्रम बना सकता है, चाहे वह राजा हो या रैत, सभी को संयम वृत्ति का श्रेष्ठ लेना पड़ता है । संयमी जीवन के अभाव में साधु जैसे अपने पद से अभ्युत होता है वैसे गृहस्थ भी अपने पद में पतित होकर गृहस्थाश्रम के, राज्याधिकार के और माँ बाप के पवित्र कर्तव्य से अभ्युत होते हैं । योम्ह माँ बाप होने के लिये पशु-पक्षी भी अपने सम्मान की प्रति पाजना स्वयं सुख दुःख सहकर भी करते हैं ।

त्याग ही इस लोक एवं परलोक में परम सुख का स्वप्न है ।



## ४-प्रमाद ।

आत्मा की आभ्यन्तर अवस्था स्वाभाविक शुद्ध उपयोगमय है, इससे विपरीत स्वानुभव से चलित स्थिति को प्रमाद कहा है । लश्कर में प्रमाद करने वाले घोड़े या सिपाही को बन्दूक से उड़ा दिये जाते हैं । तो आत्म धर्म में प्रमाद करने वालों की क्या दशा हो ? पार्श्वमयी का लोहे के साथ समागम करने में क्षण मात्र का प्रमाद क्रोडों का नुकसान करता है तो आत्म धर्म रूप पार्श्वमयी के समागम में प्रमाद होने से कितना नुकसान हो ?

धर्म कार्य आज नहीं करके कल करने वाला प्रमादी आत्म-धर्म को सदा के लिये खो देता है और कल के बदले में आज करने से आत्म धर्म की अनन्त काल के लिये रक्षा होती है ।

प्रमाद दशा में कर्तव्याकर्तव्य का भान होने पर भी प्रमाद के नशे में अकर्तव्य सेवन होता है । मानव प्रगति में प्रमाद जैसा अहित कर शत्रु अन्य कोई नहीं है । मनुष्य से प्रमाद दूर हो तो परमात्मत्व प्रकट हो जाय । प्रमाद का नशा इरादा पूर्वक कर्तव्याकर्तव्य का भान भूला देता है । प्रमाद ही वर्तमान संयोगों में सन्तुष्ट रह कर आगे बढ़ने में बाधक है । प्रमाद ही प्रगति पथ में अनेक बाधक सलाह देता है ।

जीव का अधिक पतन करने के लिये प्रमाद अपने अनेक मित्रों के साथ आता है और महान् पतन करता है । चार विकथा ( स्त्री, खान पान, देश, और राज सम्बन्धी गप्पे ), चार कषाय ( क्रोध, मान, माया, लोभ ), पांच ( इन्द्रियों के ) विषय ( स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द ), निद्रा, स्नेहादि प्रमाद के अनेक मित्र हैं ।

भोग की वासना पूर्ण करनेक लिये मृत्यु के बाद पुनः पशु ( पशु योनि ) प्राप्त करता है ।

त्याग प्रत्याख्यान क बिना का भोगी मानव स्वाधीन होता है वह कुटुंब समाज या देश का कल्याण कर नहीं सकता । कुटुंब की प्रति पाकना क लिये भी तप और त्याग की आवश्यकता होती है । मात पिता सम्मान क लिये अपनेक कष्ट उठाते हैं अपना सर्वस्व देकर सन्तान की सेवा करते हैं तो वे अपने माँ बाप मान जाते हैं । आदर्श नागरिक कहलाने के लिये भी संयम की परमावश्यकता है । विश्व की दृष्टि में भी बिना संयम क अच्छा नागरिक अच्छे मात पिता कुटुम्बी या आदर्श त्यागी साधु समझा नहीं जाता । वर्तमान में प्रजा विजामी व भोग शोक में मानने वाले माँ बाप को माँ बाप या राजा को राजा मानने भी तैयार नहीं हैं जितने प्रमाद में संयम की माया अधिक होती रहता ही अच्छा गृहस्थ या आदर्श त्यागी कहलायगा । अच्छे होने क लिये साधु या संसारी हर एक को अपनी स्थित्यनुसार त्याग और प्रत्याख्यान की आवश्यकता है । संयम वृत्तिवाला सुन्दर गृहस्थाश्रम बना सकता है चाहे वह राजा हो या रैफ, सभी को संयम वृत्ति का शरणा लेना पड़ता है । संयमी जीवन क अभाव में साधु जैसे अपने पद से श्रुत जाता है वैसे गृहस्थ भी अपने पद से पतित होकर गृहस्थाश्रम के राक्षसिकार क और माँ बाप के पवित्र कर्तव्य से श्रुत होते हैं । योग्य माँ बाप होने क लिये पशु-पक्षी भी अपने सन्तान की प्रति पाकना स्वयं सूख दुःख सहकर भी करते हैं ।

त्याग ही इस लोक एवं परलोक में परम सुख का स्थान है ।

## ४-प्रमाद ।

आत्मा की आभ्यंतर अवस्था स्वाभाविक शुद्ध उपयोगमय है, इससे विपरीत स्वानुभव से चलित स्थिति को प्रमाद कहा है । लश्कर में प्रमाद करने वाले घोड़े या सिपाही को बन्दूक से उड़ा दिये जाते हैं । तो आत्म धर्म में प्रमाद करने वालों की क्या दशा हो ? पार्श्वमयी का लोहे के साथ समागम करने में क्षण मात्र का प्रमाद क्रोड़ों का नुकसान करता है तो आत्म धर्म रूप पार्श्व-मयी के समागम में प्रमाद होने से कितना नुकसान हो ?

धर्म कार्य आज नहीं करके कल करने वाला प्रमादी आत्म-धर्म को सदा के लिये खो देता है और कल के बदले में आज करने से आत्म धर्म की अनन्त काल के लिये रक्षा होती है ।

प्रमाद दशा में कर्तव्याकर्तव्य का भान होने पर भी प्रमाद के नशे में अकर्तव्य सेवन होता है । मानव प्रगति में प्रमाद जैसा अहित कर शत्रु अन्य कोई नहीं है । मनुष्य से प्रमाद दूर हो तो परमात्मत्व प्रकट हो जाय । प्रमाद का नशा इरादा पूर्वक कर्तव्याकर्तव्य का भान भूला देता है । प्रमाद ही वर्तमान सयोगों में सन्तुष्ट रह कर आगे बढ़ने में बाधक है । प्रमाद ही प्रगति पथ में अनेक बाधक सलाह देता है ।

जीव का अधिक पतन करने के लिये प्रमाद अपने अनेक मित्रों के साथ आता है और महान् पतन करता है । चार विकथा ( स्त्री, खान पान, देश, और राज सम्बन्धी गप्पें ), चार कषाय ( क्रोध, मान, माया, लोभ ), पांच ( इन्द्रियों के ) विषय ( स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द ), निद्रा, स्नेहादि प्रमाद के अनेक मित्र हैं ।

मोग की वासना पूरा करने के लिए मृत्यु के बाद पूरा पशु ( पशु योनि ) प्राप्त करता है ।

त्याग प्रत्याख्यान के बिना का मोगी मानव स्वाधीन होता है वह कुटुंब समाज या देश का कल्याण कर नहीं सकता । कुटुंब की प्रति पाकना के लिए भी तप और त्याग की आवश्यकता होती है । मातृ पिता सम्मान के लिए अनेक कष्ट उठाते हैं अपने सर्वस्व देकर सम्मान की सेवा करते हैं तो वे अन्ध में बाप माने जाते हैं । आदर्श नागरिक कहलाने के लिए भी संयम की परमावश्यकता है । विश्व की दृष्टि में भी बिना संयम के अन्ध नागरिक अन्धे मातृ पिता कुटुम्बी या आदर्श त्यागी साधु समझ नहीं आता । वर्तमान में प्रजा विभासी व मोक्ष शोक में मानने वाले माँ बाप को माँ बाप या राजा को राजा मानने भी तैयार नहीं हैं जितने प्रमाणों में संयम की मात्रा अधिक होगी उतना ही अन्ध गृहस्थ या आदर्श त्यागी कहलायगा । अन्ध होने के लिये साधु या संन्यासी हर एक को अपनी स्थित्यनुसार त्याग और प्रत्याख्यान की आवश्यकता है । संयम इतिहासा सुन्दर गृहस्थाश्रम कहा सकता है चाहे वह राजा हो या रंक, सभी को संयम धृति का शरण लेना पड़ता है । संयमी जीवन के अभाव में साधु जैसे अपने पद से च्युत होता है वैसे गृहस्थ भी अपने पद से पतित होकर गृहस्थाश्रम के रास्याधिकार के और माँ बाप के पवित्र कर्तव्य से च्युत होते हैं । योग्य माँ बाप होने के लिये पशु-पक्षी भी अपने सम्मान की प्रति पाकना स्वयं मूल मुक्त सहकर भी करते हैं ।

त्याग ही इस लोक एवं परलोक में परम सुख का स्थान है ।

## ४-प्रमाद ।

आत्मा की आभ्यंतर अवस्था स्वाभाविक शुद्ध उपयोगमय है, इससे विपरीत स्वानुभव से चलित स्थिति को प्रमाद कहा है । लश्कर में प्रमाद करने वाले घोड़े या सिपाही को बन्दूक से उड़ा दिये जाते हैं । तो आत्म धर्म में प्रमाद करने वालों की क्या दशा हो ? पार्श्वमणी का लोहे के साथ समागम करने में क्षण मात्र का प्रमाद क्रोडों का नुकसान करता है तो आत्म धर्म रूप पार्श्व-मणी के समागम में प्रमाद होने से कितना नुकसान हो ?

धर्म कार्य आज नहीं करके कल करने वाला प्रमादी आत्म-धर्म को सदा के लिये खो देता है और कल के बदले में आज करने से आत्म धर्म की अनन्त काल के लिये रक्षा होती है ।

प्रमाद दशा में कर्तव्याकर्तव्य का भान होने पर भी प्रमाद के नशे में अकर्तव्य सेवन होता है । मानव प्रगति में प्रमाद जैसा अहित कर शत्रु अन्य कोई नहीं है । मनुष्य से प्रमाद दूर हो तो परमात्मत्व प्रकट हो जाय । प्रमाद का नशा इरादा पूर्वक कर्तव्याकर्तव्य का भान भूला देता है । प्रमाद ही वर्तमान सयोगों में सन्तुष्ट रह कर आगे बढ़ने में बाधक है । प्रमाद ही प्रगति पथ में अनेक बाधक सलाह देता है ।

जीव का अधिक पतन करने के लिये प्रमाद अपने अनेक मित्रों के साथ आता है और महान् पतन करता है । चार विकथा ( स्त्री, खान पान, देश, और राज सम्बन्धी गर्पे ), चार कषाय ( क्रोध, मान, माया, लोभ ), पाँच ( इन्द्रियों के ) विषय ( स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द ), निद्रा, स्नेहादि प्रमाद के अनेक मित्र हैं ।

भाग की वासना पूर्ण करनेके लिए मृत्यु के बाद पूर्ण पुरुष ( पद्म योगि ) प्राप्त करता है ।

त्याग प्रत्याग्यान के बिना का भोगी मान्य स्वाधीन होना है वह कुटुंब समाज या देश का कल्याण कर नहीं सकता । कुटुंब की प्रति पाकता के लिए भी तब और त्याग की आवश्यकता होती है । मात पिता सन्तान के लिए अनेक कष्ट उठाते हैं अपने सर्वस्व देकर सन्तान की सेवा करते हैं तो वे अपने माँ बाप से जाते हैं । आदर्श नागरिक कहलाने के लिए भी संयम की परमावश्यकता है । विश्व की दृष्टि में भी विना संयम के अच्छा नागरिक अच्छा मात पिता कुटुम्बी या आदर्श त्यागी साधु समझ नहीं जाता । वस्तुमान में प्रजा विभासी व मोक्ष शास्त्र में मानने वाले माँ बाप को माँ बाप या राजा को राजा मानने भी तैयार नहीं हैं जितने प्रमाणों में संयम की भाषा अधिक होगी इतना ही अच्छा गृहस्थ या आदर्श त्यागी कहलायगा । अच्छा होने के लिये साधु या संसारी हर एक को अपनी स्थितानुसार त्याग और प्रत्याग्यान की आवश्यकता है । संयम इतिवाक्य सुन्दर गृहस्थाश्रम बना सकता है, बाद वह राजा हो या रंक, सभी को संयम वृत्ति का शरण लेना पड़ता है । संयमी जीवन के अभाव में साधु जैसे अपने पद से च्युत होता है वैसे गृहस्थ भी अपने पद से पतित होकर गृहस्थाश्रम के रान्धाधिकार के और माँ बाप के पवित्र कर्तव्य से च्युत होते हैं । योग्य माँ बाप होने के लिये पशु-पक्षी भी अपने सन्तान की प्रति पाकता स्वयं मृदु दृष्टि सहकर भी करते हैं ।

त्याग ही इस लोक एवं परलोक में परम सुख का स्थान है ।

## ५-ज्ञान व स्वयंकिन

ज्ञान — चन्द्र सूर्य तथा तार तारागो मील करने दूर होने पर भी उतना प्रकाश देने हैं, तो ज्ञान का प्रकाश कितना अधिक हा यह सहज समझमें आ सकता है । चन्द्र सूर्य के प्रकाश को सामान्य कहल तथा वल्गो भी दवा समझती है परन्तु आत्म ज्ञान का प्रकाश बनाने कोई भी समर्थ नहीं है । ज्ञान दशा का अभाव से स्थावर विह्वलेन्द्रिय और अज्ञानी जीव जैसा दयापात्र दशा सजीवी भी हा जाती है ।

जिनके पास पारदर्शी है वह मेरे चित्तने सोने के पहाड को भी पत्थर तुल्य मानता है, वैसे ही ज्ञान होने पर देव व मानव के उत्कृष्ट भोग भी रोग तुल्य समझें जाते हैं । जो जानी होता है वह आत्मा से दसरा करता है । बिना ज्ञानका मानव चमड़े का मनुष्य जैसा अज्ञ माना जाता है ।

रसायण साम्री विविध प्रयोग न कर तो उसका ज्ञान निरर्थक है, वैसे ज्ञानात् आचार न हा तो ज्ञान की बीमत् ही क्या । गेहूँ के पुल नीचे होकर कोडो मण पानी बढ़ जाता है । किन्तु पुल को जिन्दू मात्र स्पर्शता नहीं है, वैसे ही बिना आचार का ज्ञान लाभदायी नहीं है ।

सूर्य व प्रकाश के अभाव में वनस्पति के पौध मुरझा जाते हैं, वैसे ज्ञान के प्रकाश के अभाव में आत्मगुण के पौधे नष्ट होते हैं ज्ञान के प्रकाश द्वारा आत्मगुण प्रति समय अधिकाधिक बढ़ता जाता है ।

ज्ञान अग्नि तुल्य है । जैसे अग्निप्रपथ्य को पथ्य और अपथ्य को पक्व बनानी है, वैसे ज्ञान प्रतिकूल मयोगो को अनुकूल और विपम भाव को समभाव बनाता है ।

विश्व म कोय सत्य ( पशाय ) स्थिर नहीं है । समस्त सत्य पूर्ण  
 वग म गतिमान हो रह है । इस परिस्थिति म आत्मा यदि अपनी  
 प्रगति न कर तो उसका पतन होकर अवन मूल स्थान नरक नि-  
 गोद में जाता है । प्रमाद पतन की ओर वेग म ले जाता है । प्र-  
 माद वशा म नरक निगोद की वासना मधुर मानी जाती है ।  
 प्रमाद क कारण पिशाचिनी भी अम्मरा मानी जाती है ।

आरोग्य घटने का अथ राग का बहना है जैसे स्वर्ग या मोक्ष  
 क अभाव में नरक निगोद की ओर पड़ापण होत है ।

प्रमाद और मदिरा में कोई फर्क नहीं है । प्रमाद की अस्तर  
 और २ अस्तर और गुप्त रीत्या हानी रहने म मनुष्य की समझ में  
 नहीं आता परन्तु मादरा का परिणाम प्रत्यक्ष होने से लोग उससे  
 सावधान रहत हैं । शराब क मश क लिये सावधानी का समय  
 निकट आता है जब प्रमाद करने वांछा सावधानी क समय का  
 अनादर करना है ।





शरीर बल की अपेक्षा इंद्रिय बल में और इंद्रिय बल से ज्ञान बल में अधिक सामर्थ्य और आत्मन्व है। इसीलिए अत्यन्तानी ज्ञान को आधार (चरित्र) में रखने काय माय का प्रमाद नहीं करता जैसे दुषातुर अज्ञ प्राप्ति में। पाषाणल देव कर वहाँ से दूर न आने वाला पगू जैसे अज्ञ कर भ्रम हो जाता है, जैसे ज्ञान मुख्य वर्ताव (चरित्र) न करने वाला ज्ञानी होने पर भी सद्गति का अधिकारी नहीं हो सकता। अज्ञे का होना जैसे निर्धारित स्थान पर पहुँचने में असफल होता है उसी प्रकार ज्ञान बिना की क्रिया भी असफल रहती है। ज्ञान और क्रिया मोक्ष गति रूप रथ के दो पहिये तुल्य है।

**समष्टि—**चौथा गुण ज्ञान (सम्बन्ध) अर्थात् अंत रात्म माय आत्म मन्दिर का गर्भ द्वार है। जिसमें प्रवेश करके उस मन्दिर में वर्तमान परमात्मा मायरूप निरञ्ज देव (निवात्मा) के दर्शन किये जा सकते हैं, जैसे कैदी कैद खाने से छुटने की निश्चय बिठा करवा है और अपने सभी कैदियों से सदा उदासीन रहता है। जैसे समष्टि आत्मा अपने आप को संसार का कैदी समझ कर संसार से मुक्त होने की भावना से भोग परिवार में अनासक्त बना रहे। फौजी पर अटकने तैयार व्यक्ति की अनासक्त मनोदशा संसारस्थित समष्टि की होती है। कुछ रोगी रोग मुक्त होने में जितना प्रयत्न शीघ्र होता है, समष्टि जीव कर्म क्षय होने पर्यन्त इससे भी अधिक प्रयत्न शीघ्र रहता है, 'आराम की नींद नहीं सोता।

समष्टि को अपनी देह पर भी समत्व नहीं होता तो अन्य किस पर समत्व हो सकता है ? राग द्वेष के प्रबल सामर्थ्यों में भी समष्टि अडोले रहे। समष्टि की व्यवहार प्रकृति में भी अजीब

कना हो । देह धर्म की तरह आत्मधर्म प्रत्यक्ष और अनिवार्य प्रतीत हो, तब समकित प्राप्त हुआ मानना चाहिए । राग-द्वेष एवं मोह का नाश न हो वहाँ तक समदृष्टि को चैन नहीं होना । समदृष्टि को बीतराग सुख के अलावा शेष सब दुःख प्रतीत होता है । समदृष्टि देह मय नहीं किन्तु आत्म-भाव मय होता है । देह मय दशा है, सो मिथ्यात्व दशा है ।

## ६-पंच-महाव्रत

### १ अहिंसा-

अहिंसा की आस पास १०० कोसों में समभाव फैलता है । अहिंसक के पास क्रूर प्राणी भी दयालु बनता है तो समझ शक्ति वाला मानव वैर वृत्ति को भूले जिसमें आश्चर्य ही क्या ?

जितने अंश में समदर्शिता हो उतने ही अंश में अहिंसा और विषम भाव में हिंसा है । अहिंसक समदर्शी पत्थर का उत्तर गुलाब से देता है । विषय कषाय का विजय ही अहिंसा व तप है । अहिंसक, अहित करने वाले का भी हित करने का प्रयत्न करता है । हिंसक अपनी वृत्ति नहीं छोड़ता तो अहिंसक जीव अपनी अहिंसा वृत्ति क्यों छोड़े ? मानव पूर्ण रूप से अहिंसक, पूर्ण क्षमावान न हो वहाँ तक वह पूर्ण मानव नहीं है और जितनी अपूर्णता है उतनी पशुता है । नट की डोर से भा अहिंसा की डोर अति सूक्ष्म है । हिंसा पिशाच वृत्ति है । और अहिंसा परमात्म वृत्ति है । समभाव से संकट सहना अहिंसा का राज पथ है । कुविचार, नेप दृष्टि, अविचार से उत्तर देना, हिंसा है । किसी पर

सत्ता स्थापन करके आकाश में चलाता भी हिमा है पर स्रुता व स्वप्रशंसा भी हिमा है। निम्न मान को लाड़ कर भी शत्रु का मान बढ़ाने में अहिंसा घम की रक्षा है। अहिंसा धर्म की रक्षा के लिये अस्त्रणा जागृति रखनी चाहिए। अहिंसक जो शत्रु नहीं होने 'शठ प्रति शात्रु' नहीं परंतु मनुष्य 'कुत्सात् अहिंसा अर्पान् शिरःश्या पी प्रेम पुत्र पुत्री व अपराध शिना गल व माफ किया जात है वस अहिंसक पुरुष विश्व को अपना मानकर मय व अपराधा की उद्धार भाव से आमा द्ये। अहिंसा के पावन में अत्यन्त धैर्य और शौच की आवश्यकता है। अहिंसा-ममक में आब तो घमद जोरु में यह चिन्तामणि रत्न तुल्य सुग दत्ता है।

क्रिस्तान गरी के विनाश व जिये वर्षा के पानी के प्रहार का महप भक्षता है। वस अहिंसक अपनी गरी (अहिंसा) का प्रगति के नियम समस्त प्रकार के प्रहारों को सह्य मूल। अष्ट नागमे पाए की अपक्षा फल देने वाले को अधिक कष्ट सहना पड़ता है। अहिंसा अथ का अपराधक किसी किसी निमित्त स अनुता नहीं कर। भोजन व भोग में माता अपनी सम्मान की रक्षा करती है, वस अहिंसक विश्व माता धनकर अपने जीवन भोग से विश्व की रक्षा करें। अहिंसा का सर्वथा नाश ही अहिंसा है। शत्रु को भी सुद्री देखने की भावना ही सत्य अहिंसा है। बरियों को बरा करने का सर्वोत्तम शस्त्र अहिंसा ही है।

सत्य—

हजारों सूर्यों के प्रकाश में सत्य का प्रकाश विशुद्ध है। और आकाश राहुओं में अधिक अन्धकार असत्य का है। सत्य सद्गुणों का सत्य से और गल वीर्यों का असत्य से अन्तर्भाव होता है। प्रियम अहंकार का आत्यगिहक नाश हुआ हो, बरी सत्य सृति

हो सकता है। सत्याचारी-शुद्धाचारी सदा नम्र होता है। वह अपनी वृत्तियाँ प्रतिदिन समझता जाता है। विचार वाणी और वर्तन में सत्य होना चाहिए। सत्य समुद्र समान है। उसमें समस्त गुण रूप वृत्तियाँ आ मिलती हैं। प्रत्येक ज्ञान-छोछोवास में सत्य का समावेश रहना चाहिए। जहाँ सत्य का वास है वहीं परम आनन्द है।

निज प्रशान्ता से प्रसन्न होना भी मृपानाद है। परभाव वाली भाषा बोलना निश्चय से असत्य है। स्वरूप में स्थिर होना निश्चय सत्य है। आत्मा को स्वभाव से चलित करना निश्चय असत्य है। अपने गुणों को प्रकाशित करना मृपानाद है। सत्य के अन्धे बिना मानव का जीवन पशु तुल्य है।

### अचौर्य—

अस्तेय व्रत पालन करने वाले को बहुत नम्र विचारशील बन कर अति सावधानी से रहना चाहिये। जैसे रोगी अपना रोग घटाने का तहदिल में यत्न करता है, उसी प्रकार अस्तेय व्रत का आराधक अपनी आवश्यकताओं को घटाने में प्रयत्नशील रहे। जरूरत से ज्यादा अन्न, वस्त्र, मकान, धन या अन्य वस्तुओं का संग्रह रखना चोरी है। विषय कषाय का सेवन निश्चय से चोरी है। स्त्री पुरुष के अङ्गोपाङ्ग विकार दृष्टि से देखना भी चोरी है। घोर जबरदस्ती से धन लूट जाते हैं, जिमको लोग बुरा समझते हैं। आश्चर्य है कि अज्ञानी आत्मा आत्मिक धन लुटाने के लिये विषय कषाय चोरी को निमन्त्रण देते हैं।

### ब्रह्मचर्य—

आत्मा के शुद्ध स्वरूप में विचरने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अर्थात् जीवन स्पर्शी पूर्ण नयन पूर्ण आश्रय निधेव वह ब्रह्मचर्य है।

आत्म स्वरूप के विचार के अभाव में सब व्यभिचार है। पाँच इन्द्रियों के २३ प्रकार के विषयों में आसक्ति से व्यभिचार है और इन्द्रियों के विषयों का संयम, वह शील है। “समभाव से शील और विषय भाव से व्यभिचार” ।

ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र कामिक पवित्रता रखने का करना पाई के लिए रुपये का बर्जना है। सदाचारी मनुष्य अपनी स्त्री के साथ भी भोग दृष्टि नहीं रखता। “मनुष्य के गुलाम बनी पर विषयी मन के गुलाम मत बनी” निरंशय मानव की सब से विशेष मूर्खवान संपत्ति ब्रह्मचर्य है। जैसे फूटा जैम्प हो तो ठेक नीचे से डुल जाता है अम्पना ऊँचा बढ़ कर प्रकाश देता है वैसे ही ब्रह्मचर्य के अभाव में आत्मतन्त्र आत्म प्रकाश का नाश होता है और उसके पावन से आत्म तेज तथा आत्मशक्ति की वृद्धि होती है।

व्यभिचारी पुरुष को पशु कहना पशु का अपमान करना है क्योंकि पशु प्रकृति के अनुकूल संयम रखता है। इतनी संयम वृत्ति मनुष्य नहीं रखता है।

एक वर्तन में जोड़ मांस इहिकियाँ चमड़ा पीप मजमूच पीप आदि भर दिये हैं, उन पर भूकसेमें भी अरुचि होती है। इन्हीं पदार्थों का समूह रूप स्त्री पुरुष के शरीरों की रचना है। इस पर आती समझदार विषय काम्य राग दृष्टि कैसे रह सके !

परिग्रह—

मोक्ष राजा कहता है, कि मैंने अपनी समस्त शक्तियाँ परिग्रह के पीछे खर्च की हैं परिग्रह के पीछे क्या समस्त ।

परिग्रह बढ़ाने के लिये मेरे समस्त सैनिक लोभी को प्रेरणा करते हैं और वह लोभी फुटवोल की तरह वन के लिये चारों दिशा में भटकता फिरता है ।

कादे व लहसुन की खेती में कपूर केशर और कस्तूरी का खात डाला जावे और सुवर्ण की मारी से दूध सिंचन किया जाय तो भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा । वही दुर्गन्ध मय कादे व लहसुन होवेगा उसी प्रकार अनीति से प्राप्त धन का कोई विचार-शील पुरुष भी शायद ही सदुपयोग कर सके ।

श्रीमन्त होने में या श्रीमन्त पुत्र होने में हर्ष मानते हैं परंतु वह धन कितने पाप से एकत्र हुआ है, उसका विचार करते हैं ? दुनियां में धन के ककर चुगते चुगते आत्म गुण के हीरे गंवाओगे क्या ? धन का नशा मदिरा से भी अधिक भयकर है, उस भयकर नशे वाला ( धनवान ) क्वचित् ही वर्म के सन्मुख रह सकता है । परिग्रह से ज्ञान के स्थान में अज्ञान की, धर्म के स्थान में अधर्म की और मोक्ष के स्थान बन्ध की प्राप्ति होती है । बुद्धिमान् खुद को धन का मालिक नहीं परंतु वन का ट्रस्टी मात्र मानता है । और अपनी समस्त सम्पत्ति का विश्वहित के लिये अच्छे से अच्छा उपयोग करता है । पैसा मनुष्यों के बीच भेद भाव के विचार खड़े करता है । विषय विश्वास में व्यय होने वाला धन किसी जुल्मी राजा ने दंड रूप गले में बांधी हुई सुवर्ण की शिखा तुल्य है । पैसा मनुष्य प्रेम का व मानव धर्म का नाश कराता है । धन का उपयोग विकाश के मार्ग में होना चाहिये । जिससे आत्म धर्म का विनाश न हो । इस लिये नित्य सावधानी रखें ।

आत्म स्वरूप के विचार के अज्ञाता सब व्यभिचार है। पाँच इंद्रियों के २२ प्रकार के विषयों में आसक्ति तो व्यभिचार है और इंद्रियों के विषयों का संयम, वह शील है। 'समभाव तो शील और विषम भाव तो व्यभिचार' ।

ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र कायिक पवित्रता रखने का करना पाई के लिए रुपये का बढ़ाना है। सदाचारी मनुष्य अपनी स्त्री के साथ भी भोग दृष्टि नहीं रखता। "मनुष्य के गुणाम पत्नी पर विषयी मन के गुणाम मठ बनी" निरंतर आनंद की सब से विशेष मूल्यवान् संपत्ति ब्रह्मचर्य है। कैसे फूटा लेम्प हो तो तैल नीचे से निकल जाता है अन्वया ऊँचा बढ़ कर प्रकाश देता है वैसे ही ब्रह्मचर्य के अभाव में आत्मतैल आरम प्रकाश का नाश होता है और उसके पावन से आरम तेज तथा आरमशक्ति की वृद्धि होती है।

व्यभिचारी पुरुष को पशु कहना पशु का अपमान करना है क्योंकि पशु प्रकृति के अनुकूल संयम रखता है। इतनी संयम वृत्ति मनुष्य नहीं रखता है।

एक वर्तन में ओढ़ मांस इड्डियाँ चमड़ा बीव मलमूत्र पीप आदि भर हुये हैं कम पर धुँवनेमें भी कारक होती है। इन्हीं पदार्थों का समूह रूप स्त्री पुरुष के शरीरों की रचना है। इस पर ग्रामी समझदार विषय अन्य बातें दृष्टि कस रख सकें।

परिग्रह—

मोह राजा कहता है, कि मैंने अपनी समस्त शक्तियाँ परिग्रह के पीछे रख दी हैं, परिग्रह के पीछे मेरा समस्त सैन्य है।

## ८-कर्म

प्रभु महावीर ने कर्म के महानियम का विश्व को भान कराया है। जीवात्मा पर अन्य कोई सत्ता चल नहीं सकती। स्वयं अपने शुभाशुभ कर्मानुसार शुभाशुभ फल भोगते हैं। कर्म फल देने वाली आत्मा के सिवाय अन्य कोई भी सत्ता नहीं है। स्वर्ग नरक संसार और मोक्ष आत्मा अपने आप बनाता है। अन्य किसी सत्ता के अवलम्बन की उसे आवश्यकता नहीं है। पराई कृपा या अकृपा आत्मा के हिताहित (कर्म फल) में कोई फेर फार नहीं कर सकती। आत्मा ही अपने हिताहित का कर्त्ता है व भोगता है। निर्वृत्त मनुष्य को अपनी सत्ता में विश्वास नहीं होता है। जिससे वह अपने से कोई महान् सत्ता की कल्पना करके उस के चरणों में अपना सिर मुकाता है। और इस संसार के दुःखों से बचने के लिये उसकी कृपा के लिए दीनता से याचना करता है। ऐसी याचक वृत्ति ईश्वर को सुख दुःख के दाता मानकर स्वयं दीन और पुरुषार्थ हीन बन जाता है।

इस प्रकार का पामर जीवात्मा अपना पतन और अहित करता है। और स्वयं सर्व शक्तिमान् होने का भान भूल कर ईश्वर की कल्पना करके याचना करने में ही अपना दीन जीवन पूर्ण करता है, तथा प्राप्त संयोगों और सामर्थ्यों को व्यर्थ गंवाता है। इस पामर वृत्ति से विश्व की रक्षा करने के लिए प्रभु महावीर ने कर्म सिद्धान्त समझा कर जगत जीवों का अनन्त उपकार किया है। प्रभु महावीर ने सत्य को ही (कर्म का नियम) कहा है। कर्मों के साथ ही सदा उसका फल रहता है।

समाज सरकार और संध के नियम तोड़े जा सकते हैं। परन्तु कर्मों के नियम कुदरती सत्य (ध्रुव) होने से उसको तोड़ने के लिये



## ७—मीन ।

मीन धारण करके जो अपने जीवन को कसुप की तरह गुप्त बना लेता है, वही सच्चा साधक है, वह विरह के लिये महादुःख-कारक है । इस प्रकार जीवन को गोप्य कर मीन धारण करने वाला सत्य संवाञ्छक जीवन मुक्त सर्वथा व्यर्थभाव रहित सम्पूर्ण शुद्ध आर्तिस्वरशास्त्री मद्रस्ताकम्हा रहित हो नही विरह का दित कर सकता है ।

आत्मिक योग्यता बिना शम्भोचार किये हुये प्रकाशित होती है । बोलने की अपेक्षा मीन विशेष प्रभावशाली है । बचन की शक्ति सर्वाधिक है और मीन की शक्ति कमर्यावित है । मीनी स्वाधीन है, और बोलने वाला पराधीन है । मीन कार्यकर्ता सब से बड़ा सुकर्म सेवक है । प्रत्येक कार्य मीन से विशेष प्रकाशित और प्रमाणित होता है जो कम है, वह गुप्तगुप्त अपना काम करके भी मौन रहता है, और अमिमानी अपने बोड़े काम का बड़ा बिगुल फुंकता है ।

मीन आध्यात्म पथ पर लक्ष्मने वाला पथ प्रवर्तक है । पाँच इन्द्रियाँ मन और चार कपाव ऐसे दूर का संयम पूर्वक मौन धर्म का पावन करें ।

मीन जल का आशुीकार करने वाला सर्व कलशों से दूर रह कर परम शांतिमय जीवन बिताता है ।

शक्ति है या नहीं, सह सकेगा या नहीं, उसका लेश-मात्र विचार किये बिना सजा फरमा देता है। कर्म राजा मानता है कि जिसमे कर्म बांधने की शक्ति थी, उसमे भोगने की शक्ति होनी ही चाहिये। कर्ज ली हुई रकम व्याज सहित चुकाना ही चाहिये।

कर्म का राज्य विशाल है, विविध स्थान मे विविध रूप में अदला बदली करता है। कर्म विविध प्रकार के रूप धारण कर कर जीवों को सुखी तथा दुःखी बनाते हैं। विविध जीवोनियों मे विविधभेष धारण कराये जाते हैं। यह विश्व कर्म की आज्ञा द्वारा जीवों को नचाने की रग भूमि है। मोक्ष सिवाय अखिल ससार में सर्वत्र कर्म का ही राज्य है।

तकोरें और उसके अवाज को पृथक् नहीं कर सकते, वैसे ही कर्म और उसके परिणाम को पृथक् नहीं किया जा सकता। कर्म वर्तमान में है और उसका परिणाम भविष्य मे है। वर्तमान भूत और भविष्य एक ही काल के तीन अभिन्न टुकड़े हैं, ऐसे ही कर्म का प्रेरक कारण कर्म और कर्म का परिणाम एक ही प्रवृत्ति के टुकड़े हैं।

जैसे गाडी मे इच्छानुसार पसन्दगी के दर्जे वाले डिब्बे (First, second, Third & Inter) में मनुष्य बैठता है वैसे ही देव, मनुष्य और तिर्यच गति की इच्छानुसार टिकट ली जासकती है। वहीं पहुँच सकते हैं, कोई बजात्कार नहीं करता। स्वेच्छा-पूर्वक वहाँ जाने की सामग्री एकत्र की जाती है और वहाँ जाया जाता है। प्रतिक्षण उस गति की ओर गमन हो रहा है, परन्तु अज्ञान वश जीवात्मा को अपनी गमन क्रिया का भान रहता नहीं है। हमारी मरजीके विरुद्ध हमको अन्य गति में लेजाने से कोई कर्म समर्थ नहीं है। 'मांगे बिना कुछ नहीं मिलता' इस न्याय से हम चाहते

समय नहीं है। समाज और सरकार के नियम तोड़ कर अनुपम  
 योग मचना है त्रिब मचना है किन्तु कर्मों के नियमों को तोड़ कर  
 बह कहीं नहीं जा सकता है। उस अपने किए कर्मों का फल मुह-  
 तना ही पड़ता है। अच्छे काम करने के लिए काम के नियम बाध्य  
 नहीं करते इच्छानुसार कर्म करो। मृत्यु के मोक्ष बाधा या दुःख  
 के कर्म तो कुरुरत के नियमानुसार बोध दूरे बीज की तरह फल  
 देत रहेंगे। कम किसी पर दिया या मरहबानी नहीं करते। उसे सिर्फ  
 न्याय और सत्य प्रिय है जिससे किसी को आजीजी या प्रायना  
 नहीं सुन कर अपने अवलोकित नियमानुसार तीन लोक में अपना  
 शासन प्रवर्तते हैं।

राज द्वेष का परिणाम सो भाव काम और पुत्रों का आराम  
 के साथ मित्रता सो द्रव्य काम है। प्रथम भाव काम और उसके  
 परिणाम रूप द्रव्य कर्म है। कम परिणाम राजा के समान है।  
 उसकी आज्ञा से जीव बीरासी आठ वीरयोनि में भण्डित हैं।  
 कर्म मशम्भत राजा है वह किसी की प्रायना नहीं सुनता। कम  
 अपने अल नियमानुसार किया करता है। कर्म प्रार्थना मन्त्र  
 कामा आदि किसी वस्तु को महत्ता नहीं देता वह अपना कार्य  
 करमे सं मल है। कर्म राजा दुस्त्रियों के दुःख को सुनने में बहिरा  
 और देखने में अम्भवत् रहता है। कर्म राजा जगत् के जीवों को  
 पुण्य दुःख मानना है उसमें दया नहीं है पर न्याय है। न्याय के  
 बिना वह एक पैर भी नहीं रखता, वह सिप्यन्त न्याय करता है।  
 कर्म की आज्ञा का पावन सब को अप्रमत्त हाकर करता पड़ता है।  
 इसक लिये अपीज का स्वाभ नहीं है यही उसकी अम्भित कपडरी  
 है। उसमें लिये हुए फैसल को भी किसी संयोगों में कभी भी नहीं  
 बदल सकते। कर्म की कपडरी में रिक्त या सिफारिश नहीं  
 बलती सजाया जाता रिक्ता भोगने योग्य है या अयोग्य उसमें

वासना निवृत्त नहीं होती । स्त्री पुत्र और धन की उपादि किसी शैतान ने गले में फाँदी नहीं है, किन्तु जीवात्मा प्रेम पूर्वक ग्रहण करता है । वैसे ही भविष्य की गति भी प्रेम पूर्वक स्वीकार की जाती है और सहर्ष इसमें बदला भी दिया जाता है । अपनी इच्छा विरुद्ध एक अगुल भी आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं है । दुर्गति भी उनको जबरदस्ती से खेंच नहीं जातो है । जीवात्मा स्वयं दुर्गति में लिये जाने वाले कारणों की तथा साधनों की खुशामद करता है । और उसके योग्य सामग्री एकत्र करता है । तब उसको उस गति में ले जाया जाता है । जीवात्मा की आजीजी, दीनता, प्रार्थना और बहुत काल की भावना के फलितार्थ दुर्गति का समागम होता है । वैसे ही देव गति का भी । अग्नि पर अगुली रखी जिस से जले-छाला हुआ और पीड़ा भोगी, उसमें अग्नि का दोष नहीं है । इसी प्रकार जैसे कर्म किये वैसे ही फल मिले । दोष जीव का है, न कि कर्म का । स्वयं शिक्षा पाता है । छाला अग्नि में हाथ न रखने के लिये सावधान करता है वैसे कर्म भी प्रति समय सावधान बनाते हैं । वे आकाश दीप ( Search Light ) की तरह उपकारक हैं ।

कर्म दया करके विषयी को रोगी बनाते हैं । अन्यथा अधिक पाप करके पापी दुर्गति में जायें, पतंगिये के पास से दीपक उठा लेना उसपर उपकार करना है, इसी प्रकार विषयी को रोगी बना कर विषयों के अनिष्ट का भान कराने में उपकारक है । लज्जा शील चोर बेड़ी से शर्माता है विश्व के समस्त प्रसंग ( बनाव ) कर्म का साक्षात्कार बताते हैं । शरीर का मैल भी दुखदायी है तो आत्मा का कर्म मैल कितना दुखदायी हो सकता है ?

शरीर रूप वर्तन में डाला हुआ ( खाया हुआ ) अन्न घात, पित्त, कफ हाडमांस, लोह, पीप और मल मूत्र आदि सप्त धातु रूप

है, बसी ही गति मिश्रणी है। अज्ञान क योग स मांगने का (पाहने का) जीव की लक्ष मात्र भी मान नहीं है। आत्मा की मर्जी विरुद्ध एक भी प्रवृत्ति कराने में कम सक्ता असमर्थ है।

मनुष्य जिसके लिए योग्य न हो वेम सुख या दुःख उस मित्र नहीं सकेते उसकी योग्यतानुसार ही सुख या दुःख मिश्रने है। यन्त्री या फाँसी पर चढ़ने वाला ताप क सामने गड़गड़ाने वाला शमशान स काने वाला, अग्नि में ब पानी में मरने वाला अपनी फात का फल पाता है। उसको बाये हुए पीछड़ा फल मिश्रता है।

स्वयं किय कम भूज जाय या कुदरत क घर में अम्बर समक कर चाह जैसी प्रवृत्ति करें परन्तु कर्म (कुदरत) की बहियों में कागा मोघा का भी फल नहीं पड़ता। जीव स्वयं अपने रिम कर्मों स ही अम्भ बहिर, छल गूँग कोट्रिय आदि बने हैं। और नये बन रह है इनकी सुद क मित्रास अन्य कोई नहीं बनाता। अपने अयोग्य कर्म न हो तो इन्द्र भी बाज बाँका करने में समर्थ नहीं है।

कर्म का बदल होना कर्म की पक्क बरा है और वह पूरा सामग्री में से बिकृति रूप फल उपजाते हैं। बाया हुआ बरा है नया कुछ नहीं बना है न बनते वाला है। डाना का सो हुआ नया कुछ नहीं हुआ है। कर्म कठोर बंध देने कात्रा कोई देव नहीं है कुदरत की कामून मात्र है। अच्छे काम का बदला इनाम और पुर काम का बरक हम स्वयं मांग जत है। अच्छे कार्य स्वयं सुख्य पुम्ब कराते हैं और पुरे कार्य दुःखानुभव।

हमारे इनाम व शिखाओं के बत्पावक हम पुर ही है। आत्मा अपनी कामता की पुन करने क लिये तरस रहा है। और सही तक योग्य स्मान में आकर हुआ पुन न हो वहाँ तक पुषा अवस्था

विश्व पर चला रहे हैं। और विश्व को उसके आधीन होना ही पड़ता है, जन्म मरण बन्धे हुए कर्मों को भोगने के द्वार हैं। और उसके द्वारा एक गति में से दूसरी गति में ले जा सकते हैं।

मकान बांधने में जितनी मुश्किली है उतनी तोड़ने में नहीं, वैसे ही कर्म बांधने में जितना कष्ट है उतना तोड़ने में नहीं। बालक माँ बाप को डरावे जिससे माँ बाप भय नहीं पाते। वैसे कर्म हमारे बालक हैं हमने उनको जन्म दिया है, ऐसे संयोगों में ज्ञानी आत्मा अपनी कर्म सन्तान से भय नहीं पावे। कर्म बांधने में अनन्त काल गया तोड़ने में इतने समय की जरूरत नहीं है, क्यों कि आत्मा कर्म से अनन्त बलवान है।

कर्म बन्ध देखने में नहीं आता किन्तु विपाक (कर्म फल) अनुभव में आता है। जैसे दवाई शरीर में क्या क्रिया करती है, यह देखने में नहीं आता परन्तु उसका परिणाम जाना जाता है। इन कर्मों से सब कर्म वेदनीय (फल देने वाले) हैं। अन्य कर्मों का वेदन लोक प्रसिद्ध रूप से नहीं होता। वेदनीय कर्म का फल सुख दुःख लोक प्रसिद्ध होने से वेदनीय कर्म प्रथक् गिना है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, ये चार घाती कर्म हैं। शेष चारों अघातीय हैं। घाती कर्म का सम्बन्ध आत्मिक गुणों के साथ है और अघातीय कर्मों का सम्बन्ध शरीर के साथ। घाती कर्म जितने बड़े हैं उतने ही यत्न पूर्वक नाश होने वाले भी हैं। घाती कर्मों का क्षय होने के बाद अघातीय कर्मों का क्षय होता है। घाती कर्म यत्नों से नाश होते हैं। 'ज्ञान' नहीं आता हो तो परिश्रम से सीखा जा सकता है, 'दर्शनावरणीय' निद्रा आती हो तो यत्न से उड़ाई जा सकती है। 'मोहनीय' कषाय का उदय हो तो भावना से या दृढ़

पनता है। जैसे एक समय में बड़े हुए कर्मों सात प्रकार में बट जाते हैं। जीव रूप मार पाइक कर्म रूप मार मर कर बीरुसी क्षास जीवयोनि में अनन्त काल से परिभ्रमण करते हैं।

मिटने कर्म अधिक तबनी काया संकुचित, निगोद्वत्। न्यो कर्म कम होते जाते हैं, यों काया की संकुचितता दूर होती जाती है। जैसे—प्रत्येक स्वावर, वेद्विष्य, तेद्विष्य बीरेन्मिष्य, पचेन्मिष्य आदि। निर्बल आत्मा कर्मों से पराजय पाते हैं और सबल आत्मा कर्मों को पराजित करते हैं।

बदस्मान कर्म निमित्त मिजाते हैं, परन्तु बैसा करने के लिये आत्मा को प्रेरणा नहीं करते। यदि प्रेरणा करे तो आत्मा के पास आत्म सामर्थ्य ही न मिला जाय। निमित्त की सत्ता के आधीन होने वाले का पतन होता है। निमित्त के आधीन सबल आत्मा निमित्तों को फेंक देते हैं। और निर्बल आत्मा बसके आधीन होते हैं। एक समय का सकल कर्मों का विजय अनन्त समय का विजय है। और एक समय की द्वार जम्बी द्वार है। बड़ के बीज का पट हुए होने के बाद विजय हुण्डर है। वर्तमान में तो मात्र बड़ के बीज का विजय करना है बीज जैसे छोटे कर्मों से हारने वाले को पुनः बड़ के साथ मुख के लिए तैयार होना पड़ेगा। कर्मों के निमित्तों से ज्ञानी नहीं जलजाता, मात्र व्याप्ती जलजाता है। ज्ञानी कर्म योग से दण की तरह बड़ा करता है और कामी हमेशा स्थिर रहते हैं।

आश्चर्य की बात है, कि मृतकाल के कर्म वर्तमान में भोगे जाते हैं फिर भी नये कर्म बाँधने में प्रसाद नहीं किया जाता। कर्म के नियमों को बिना समझे या न समझे तथापि वे अपना शासन

की मन्दता और कषाय की तीव्रता वाले जीव को मधु प्रमेह, दाह ज्वर, पेट शुल, मस्तक शुल आदि रोग होते हैं। जिन रोगों के कारण शरीर निरोग दीखे और रोगी भयकर असह्य मरणांत वेदना और कष्ट भोगते हैं।

वर्तमान मे योग (मन, वचन और काया) के प्रति विशेष लक्ष दिया जाता है, योगों से सावद्य प्रवृत्ति न होने के लिए सावधानी रखी जाती है। परन्तु कषायों की चपलता एवं तीव्रता के लिये, कषाय विरोध के लिये अत्यल्प लक्ष दिया जाता है। योग मय पाप प्रवृत्ति के लिये लक्ष दिया जाता है, इसका क्रोडांश भी कषाय जन्य पाप के लिये लक्ष देने में आवे तो समाज तथा सम्प्रदायों में विशेष शांति मालूम हो। योगों के सवर की तरह कषायों का सवर किया जाव तो अल्प कर्म बन्ध हो, और अन्त में जीव कर्म रहित भी हो सके सब कर्मों में मोहनीय कर्म प्रधान है। कषायों के नाश से शेष सब कर्मों का नाश होता है और कर्मों का नाश से आत्मा कर्म रहित स्वस्वरूपी सिद्ध बन सकता है।



## ६-वेदनीय ।

वेदनीय कर्म अघाती है। क्यों कि चाहे जैसी वेदना को ज्ञानी अपनी समझ कर वेदते नहीं हैं। दुःख त्रास क्लेश अपमान आदि अशांता के संयोगों में ज्ञानी शांति वेदते हैं। कर्मोदय को निर्जरा मानते हैं, खुश होते हैं, इसलिये अघाती हैं। संयोगों को सुखदायक या दुःखदायक मानना मोहनीय की सत्ता है।



भावना करने से कर्मायों को रोके जा सकते हैं। पुरुषार्थ से अन्त  
राय कर्म का भी नाश हो सकता है। परन्तु अपाती कर्म वैदनीय  
आदि भोगने ही पड़ते हैं। भावना आदि से वैदनीय कर्म नष्ट नहीं  
होते। आयुष्य में फट बढ़ नहीं हो सकता। नामकर्म—शरीर  
क रूप रंग तथा स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं हो सकता।  
गोत्र कर्म—नीच कुल में अग्न्या तुष्ठा उच्चकुल का नहीं मिलता  
जा सकता। इस प्रकार पाती कर्म का नाश स्वाधीनता पूर्वक  
शीघ्र हो सकता है किन्तु अपाती कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं।  
आयुष्य कर्म की प्रकृति वही भव में वैदाती है। शेष कर्मों की  
प्रकृति जन्ती भव में या अन्य भवों में भी वैदाती है।

योग और कषाय पर कर्म का आधार है। किसान, सुबार औ  
हार, मोची इकी आदि कायिक धम करने वाला मजदूर वर्ग में योगों  
की अधिक अपजता होती है और उनमें योग अपजता के कारण  
कषायों की सम्भवा होती है। जब गद्दी तकिये पर बैठकर आराम  
करने वाले व्यक्ति या कुर्सी टेबल पर बैठे रहने वाले बकील अथ  
वा अन्य व्यक्तियों के योग शरीर आदि शांत स्थिर होते हैं और  
स्थिरता के प्रमाण से उनमें कषायों की तीव्रता होती है। ऐसे  
जीवों के कर्म बन्ध में कार्य मिलना से बन्ध मिन्नता होती है।

प्रदेश में कर्म की विशेषता होने पर अनुभाग उत्पन्न हो सकता  
है, जैसे आकाश में घने बादल बढ़ जाने पर भी मात्र थोड़े छींटे  
होकर रह जाय वैसे कर्म भोगने में जैसे नेबक, ओ प्रिक्ने में मयकर  
है पर वह उत्पन्न अशांता का फल देकर रह जाता है। ऐसे रोगियों  
क लिये योगों की अनुम प्रवृत्ति विशेष और कषाय की सम्भवा क  
कारण इस प्रकार के कर्म उपयमान होते हैं। इससे विपरीत योग

की मन्दता और कषाय की तीव्रता वाले जीव को मधु प्रमेह, दाह ज्वर, पेट शुल, मस्तक शुल आदि रोग होते हैं। जिन रोगों के कारण शरीर निरोग दोखे और रोगी भयकर असह्य मरणांत वेदना और कष्ट भोगते हैं।

वर्तमान में योग (मन, वचन और काया) के प्रति विशेष लक्ष दिया जाता है, योगों से सावद्य प्रवृत्ति न होने के लिए सावधानी रखी जाती है। परन्तु कषायों की चपलता एवं तीव्रता के लिये, कषाय विरोध के लिये अत्यल्प लक्ष दिया जाता है। योग मय पाप प्रवृत्ति के लिये लक्ष दिया जाता है, इसका क्रोडांश भी कषाय जन्य पाप के लिये लक्ष देने में आवे तो समाज तथा सम्प्रदायों में विशेष शांति मालूम हो। योगों के सवर की तरह कषायों का सवर किया जावे तो अल्प कर्म बन्ध हो, और अन्त में जीव कर्म रहित भी हो सके सब कर्मों में मोहनीय कर्म प्रधान है। कषायों के नाश से शेष सब कर्मों का नाश होता है और कर्मों का नाश से आत्मा कर्म रहित स्वस्वरूपी सिद्ध बन सकता है।



## ६-वेदनीय ।

वेदनीय कर्म अघाती है। क्यों कि चाह जैसी वेदना को ज्ञानी अपनी समझ कर वेदते नहीं हैं। दुःख त्रास क्लेश अपमान आदि अशांता के संयोगों में ज्ञानी शांति वेदते हैं। कर्मोदय को निर्जरा मानते हैं, खुश होते हैं, इसलिये अघाती हैं। संयोगों को सुखदायक या दुःखदायक मानना मोहनीय की सत्ता है।

बेदनीय काज में इबाई अपना असर दिखाती है, वैसे इबाई उत्पन्न होने में हुई पाप वृत्ति-धारमादि किया भी अपना असर पहुँचाती है। बेदनीय काज में समझारी आती है, अनित्यता के अण्डे २ बिपार आते हैं और मोहोदय के समय सब भाम भुजा आता है। बेदनीय कर्म का डंका विष्णु जीता है जो सुख धाराम को नीचे खो नहीं सकता, न दूसरे को सोने देता है। वैसे बेदनीय के उदय से स्वयं आकृष्ट आकृष्ट बनता है और दूसरों का भी गमरा देता है।

मोहनीय का डंका सर्प वंश सा है। सर्प वंश काज आँख अपनी पैदा व भाम भुजा कर घेन की नीचे लेता है। उधर उधर इसको नीम के पत्ते का कड़वापन भी मालूम नहीं होता। वैसे मोहानीय जीव मोह में व्यासक्त बनकर मोह बर्षक दुष्कृत्यायी संयोगों को परम सुखभाम समझकर उसके लिए दिन रात पौढ़ घुव करता है और उत्तक अमाश में रोता है, दुःख मानता है शोक करता है। व्यानियों की समस्त प्रवृत्ति बेदनीय के संयोग घटाने की और मोहनीय के संयोग बढ़ाने की होती है। बेदनीय से मोहनीय की संयुक्तता अधिक है। यदि यह समझ में आवे और बेदनीय के लिए जितने प्रयत्न किए जाते हैं, जितने मोहनीय के मिटाने के लिए किये जाय तो जीव शीघ्र मोहनाशी हो सके। बेदनीय के संयोग मित्रता का कारण है और मोहनीय के संयोग सिर्फ बन्ध हेतु-अन्त्यसंसार भ्रष्टाने वाला है।



## १०—मोहनीय

हिताहित का भान न होने दे वह मोहनीय, शारीरिक रोग के ऑपरेशन के लिए क्लॉरोफॉर्म की आवश्यकता है, वैसे मोहजन्य रोग दूर करने के लिए ज्ञान रूप क्लॉरोफॉर्म की आवश्यकता है। घूमने से थकावट हो और थकावट से निद्रा आवे, वैसे जीवों को ८४ लाख जीवायोनिये भटकने से थकावट लगी है और जीव यहाँ अपना मान भूलकर मोहनिद्रामें नींद ले रहे हैं। मोह अग्नि में अखिल विश्व जल रहा है। वेदनीय से मोहनीय की सत्ता अति सूक्ष्म और भयकर है। मोह की तीव्र प्रवृत्ति के पहाड़ नीचे समस्त विश्व दब रहा है। उसके लिए अखि ऊँची करने भी समर्थ नहीं है। मोहनीय कर्म अनन्त संसारीत्व का पालक और रक्षक है। मानव पर मोह का सजग पहरा है जिससे वह अनादि संसार के निज स्थान को छोड़ नहीं सकता। मोह एक है और जीव अनन्त हैं, तदपि अनन्त ढाँकर सभी में प्रविष्ट होता है और अपना साम्राज्य चलाता है। मोह परम जागृत रहता है। वह क्षणमात्र का प्रमाद नहीं करता वह गिन २ कर सबकी समझा लैता है। उस (मोह) की सत्ता समस्त विश्व में व्यापक है।

जीव स्थावर से मनुष्य पद तक पहुँचता है इस बातका मोह को खेद मालूम होता है। इसी से मनुष्यों को धक्के मार २ कर पुनः जीवको स्वस्थान-स्थावर-में ले जाने की मोह प्रेरणा करता है और अपना बल मानव के पतन के लिये खर्चता है। मोह को चिन्ता है कि, शायद मानव मेरा विरोध करें। इसी से तो मानवों में विरोध की सम्यक् समझ आने के पहिले ही खान पान, मिठाई मेवा, स्त्री-पुत्र कुटुम्ब के बधन में बाँध कर विषय कषाय में गुलतान बना कर सर्वथा आत्ममान भुलाता है।

वेदनीय काल में वसाह अपना कामर दिखाती है। ऐसे रस  
 पदार्थ होने में हुई पाप कृति-कारमादि क्रिया भी अपना काम  
 पहुँचाती है। वेदनीय काल में समस्तकारी आती है, अग्निता  
 अथवा २ विचार आते हैं और मोहोदय के समय सब भाव भू  
 जाता है। वेदनीय काम का हंसा विष्णु जीता है जो सुख आरा  
 की नींद सो नहीं सकता, न दूसर को सोने देता है। उसे वेदन  
 के उदय से स्वयं व्याकुल व्याकुल बनता है और दूसरों को  
 गमरा देता है।

मोहनीय का हंसा सर्वदा सा है। सप दूरा बाला अ  
 अपनी पैरना व आम मूज कर घत की नींद लता है  
 उस बल उसकी नीम के परो का कहुआपन भी मात  
 नहीं होता। वने मोहाधीन जीव मोह में आसक्त बना  
 मोह वर्षक दुनयदायी संयोगों को परम सुखधाम समस्त  
 वस्तु जिय निम रात दोह पूष करता है और वस्तु काम  
 में रीता है दुःख मानता है शोच करता है। अज्ञानियों  
 समस्त प्रवृत्ति वेदनीय के संयोग पटाने की और मोहनीय के सेवे  
 बढ़ाने की होती है। वेदनीय से मोहनीय की भयंकरता अधिक  
 यदि यह समस्त में आए और वेदनीय के जिय जिनने प्रयत्न  
 जात हैं, वने मोहनीय के मिटाने व जिय किये जाय ता जीव  
 मोहगामी हो मरु। वेदनीय के संयोग निरंतर का कारण है व  
 मोहनीय के संयोग सिफ पाप हत अनन्त संसार मन्त्रासे बाल



अपमान कोई नहीं कर सकता । लोग अन्य कर्मों को दुश्मन रूप मानते हैं और मोह को मित्र रूप, यह आश्चर्य है ? त्यागी तपस्वी और वैरागी को भी मोह नचा सकता है । बहुरूपिण की तरह मोह विभिन्न रूप धारण करके विश्व को फसाता है । मोह विश्व का तंत्र चलाता है । मोह के अभाव में विश्व का समस्त व्यवहार नष्ट होजाय । विश्व को चलाने का-निभाने का पोषण देने का कायं मोह का ही है । मोह ने बलात् सब जीवों में अपना डेरा जमा रखा है । महामोह का शरीर अविद्या से बना है, जिससे यह दुःखों को सुख मनाता है । मोह का अनादर कोई विरल व्यक्ति हो कर सकता है ।

मोह राजा की पटरानी "महामृदता" है । सेनापति "मिथ्या दर्शन" है । महामोह ऐसा क्रोध उत्पन्न करता है जो बाला मुखी को भी भुजा देता है, मेरु को भी लघु दिखावे ऐसा महान् रूप उत्पन्न करता है, नागिन को भी भुजावे ऐसी माया उत्पन्न करता है, स्वयम्भूरमण समुद्र को बिन्दु मनाने ऐसा लोभ पैदा करता है ।

मोहाधीन जीव इजा होने वाली भूमिका पर बसे हुए हैं । मोह मय प्रकृति के प्रभाव मे ससार विष के स्थानों को अमृत मय और दावानल के स्थानों को सुधामय समझता है । मोह के कारण जीव अपना जीवन अन्यो के सहारार्थ बिताते हैं और मोहके अभाव में अपना जीवन विश्व-सेवा के लिए बिताते हैं । मोहाधीनों का जीवन अनार्य जगली या पशु-जीवन से बढ़कर नहीं होता । मोह के कारण मर्म छेदी जीवन बिताया जाता है । मोह की भाफ मे अन्य कष्टों का भक्षण होजाता है और अन्तमें काल के कवल होते हैं । मोहाधीन अन्यो को कुचल देता है और स्वयं काल द्वारा एक साथ कुचला जाता है ।

मोह मानता है कि, अग्नि और अरि का प्रारंभ से ही नाश करना चाहिये । इस लिए मानव को अग्नी ब्रह्म में ही मोह फँसाता है । क्योंकि, मोह मानता और घम मानना का अनादि बैर है । मोह के परिवार को घम मानना का नाश किए बिना पैर नहीं होता । तमाम परिवार का स्वभाव पक्का है । मोहो जीव महामोह के १८ पापस्वान रूप मतान का अपने महल में स्वागत करता है और १८ पापों की निवृत्ति रूप घम राज के सन्तानों से कहता है कि, बाइप, मैं आप को नहीं पहिचानता । देसी परिस्थिति में मोह थोड़ी आलस देकर अनंत काल में हेरान हो पेस काम करता है और अज्ञानी जीव प्रसन्नता पूर्वक शर काट करे करता है ।

माझीमार जाने की लालच से मच्छियों को फँसाता है वैसे मोह माझीमार निपट भागों की आलस से जीवों को नरकादिगति में फँसाता है । मोह का काम जीवों के सद्गुणों का नाश करके दुर्गुणी बनाने का है । माद नाटक का मनेजर है और जीव नाचने वाला नट है । मूत्रधार की आठामुमार वह विविध मेव धारण करता है । वैदनीय नाम गोत्र और आमुष्य आदि कर्म का स्वभाव तो अज्ञा और भुरा शनों तरह का है, परन्तु मोह का स्वभाव अति दुष्ट है उसका दूसरा प्रकार ही नहीं है । मोह बासपड़ी की तरह जीव पर पकाएक हमसा करता है अज्ञानी जीव मोह की आठामु मानते हैं । मोहनीय कर्म कमाता है शप साठ कसे बैठे गटे गजत हैं । मोह महा भूखीर है । अणु मर में निरव को चकाचीभ कर देता है

चक्रवर्ति और इन्द्रों को भी मोह से मचाये साधना पड़ता है । राजा या देवता एक दूसरों का अपमान करते हैं, पर माद का

अपमान कोई नहीं कर सकता । लोग अन्य कर्मों को दुश्मन रूप मानते हैं और मोह को मित्र रूप, यह आश्चर्य है ? त्यागी तपस्वी और वैरागी को भी मोह नचा सकता है । बहुरूपिण की तरह मोह विभिन्न रूप धारण करके विश्व को फंसाता है । मोह विश्व का तंत्र चलाता है । मोह के अभाव में विश्व का समस्त व्यवहार नष्ट होजाय । विश्व को चलाने का-निभाने का पोषण देने का कार्य मोह का ही है । मोह ने ब्रह्मात् सब जीवों में अपना डेरा जमा रखा है । महामोह का शरीर अविद्या से बना है, जिससे यह दुःखों को सुख मनाता है । मोह का अनादर कोई विरल व्यक्ति ही कर सकता है ।

मोह राजा की पटरानी “महामूढता” है । सेनापति “मिथ्या दर्शन” है । महामोह ऐसा क्रोध उत्पन्न करता है जो ब्रह्मा मुखी को भी भुला देता है, मेरु को भी जघु दिखावे ऐसा महान् रूप उत्पन्न करता है, नागिन को भी भुलावे ऐसी माया उत्पन्न करता है, स्वयम्भूरमण समुद्र को बिन्दु मनाने ऐसा लोभ पैदा करता है ।

मोहाधीन जीव इजा होने वाली भूमिका पर बसे हुए हैं । मोह मय प्रकृति के प्रभाव में संसार विष के स्थानों को अमृत मय और दावानल के स्थानों को सुधामय समझता है । मोह के कारण जीव अपना जीवन अन्यो के सहारार्थ वित्ताते हैं और मोह के अभाव में अपना जीवन विश्व-सेवा के लिए वित्ताते हैं । मोहाधीनों का जीवन अनार्य जगली या पशु-जीवन से बढ़कर नहीं होता । मोह के कारण मर्म छेदी जीवन वित्ताया जाता है । मोह की भाँफ में अन्य कष्टों का भक्षण होजाता है और अन्त में काल के बल होते हैं । मोहाधीन अन्यो को कुचल देता है और स्वयं काल द्वारा एक साथ कुचला जाता है ।



पशु सृष्टि निर्देशों को बाधकर, कुचक्षुष्य अपना जीवन निर्माणी है वैसे ही मोह की प्रभामता क कारण मानव सृष्टि भी पशु सृष्टि तुल्य अत्याचारी बनती है । निद्रा की मारामारी-कुचक्षुष्य भीषण प्रचण्ड बलेश सम जीवन और कसह-मोहमय जीवन से ही उत्पन्न होती है । मोह क बग की बासना में मानव अपने आपको फाड़ खाता है । जीवों को मोहमय जीवन और विषम-वर्णक चार्वाकाप के अस्तावा भुत्त भी पसन्द नहीं आता ।

अन्तर और बूढ़ में भी इतनी सामान्य समझ है कि, वे अपने पातक बिस्ती और कुच से बांस्ती नहीं रखते । इतनी समझ भी जिसमें हो ऐसे समझदार मोह के संयोगों से सदा सावधान रहें । मर्दिरा सबल और निर्बल पर अस्तर करता है, परंतु मोह मर्दिरा निर्बलों पर ही अस्तर कर सकता है । अग्नि का तिनका जालों में रहने को जला सकता है वैसे मोह अन्ध राग द्वेषान्ति अन्धत्व अन्धों की पुन्याई का नाश करता है । मोह की अदोन्मत्त दशा में प्रभु पशु को पाप पशु और बीतराग जायी को बैरी बचन मानते हैं । मोक्षाधी जीवों को दया पात्र मानकर अपने (मोह मय) जीवन को सुभागी मानते हैं । मोह की इतनी मयकरता होमे पर भी अनादि परिचय के कारण वह मयकरता सुझी जाती है और बिपरीत विश्वास में ग्राह्य होता है । आत्मा अन्धत्व बल की धारक है । स्वयं जैसा बनता चाहे बन सकता है मोह की सत्ता का नाश कर सकता है । सुयोध्य होने पर अन्धत्व अन्धकार क्षय मात्र में नाश हो जाता है वैसे जानोद्य होने पर अन्धत्व काज की मोह की सत्ता नष्ट हो जाती है । बिस्ती को देखकर बूढ़ मग जाते हैं, वैसे ही साव के धामे पर मोहमय बुद्धिवा मग जाती है और आत्मा निजान्त्य का अनुभव करता है ।

## ११-योग ।

योग शब्द का अर्थ जुड़ना या मिलना होता है । आत्मा, मन वाणी और देह के साथ मिलकर बहिर भाव को प्राप्त होता है, उस व्यापार को योग कहते हैं । आत्मा में कर्म-ग्रहण की शक्ति होने की स्थिति विशेष को भाव-योग कहते हैं । भाव योग के निमित्त से आत्म प्रदेश में पारस्पन्दन ( चांचल्य ) उत्पन्न होने को द्रव्य योग कहा जाता है ।

कर्मों का आत्मा के साथ बन्ध होने में योग और कषाय निमित्त रूप हैं । बिना कषाय का योग कर्म बन्ध का हेतु हो सकता है, परन्तु जहाँ कषाय हो वहाँ योग की अनिवार्यता होती है । ससारी दशा में योग ब्रूट नहीं सकता । पर आत्मा चाहे तो कषाय को छोड़ सकती है ।

कषाय से स्थिति और अनुभाग बन्ध होता है और योग से शेषचिल्ली जैसे विषय कषाय वर्धक विचार पैदा करता है । महामोह की निद्रा में विवेकरूप चक्षु बन्द हो जाते हैं । निद्रा में मानवी जीवन के सब प्रसंग भूले जाते हैं, वैते मोह निद्रा में भी पुण्य पाप, स्वर्ग नर्क बन्ध और मोक्ष के विचार भी भूले जाते हैं ।

स्त्री, पुत्र और धन का मोह नहीं होता तो मनुष्य मोक्ष दीपक का पतंग बनकर अप्रमत्त भाव से उस दिशा में प्रयत्न करता । मोह को अविव्यामय अतिजीर्ण शरीर है तथापि वह बालक जैसा ताजी स्फूर्ति वाला है । अनन्त काल का जीर्ण होने पर भी वृद्ध नहीं है । नित्य नयी बाल्यावस्था जैसा प्रतीत होता है । मोह अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र दुःखद को सुखद अनात्म को आत्मरूप, यों विपरीत रूप अनुभव कराता है । मोह के अनादि जीर्ण देह में ज्वानी का जोश है ।

पशु सृष्टि निर्बलों को बाधकर, कुचलकर अपना जीवन नि-  
माती है। जैसे ही मोह की प्रधानता के कारण मानव सृष्टि भी  
पशु सृष्टि तुल्य अस्थायी बनती है। विश्व की भारामारी-कुचला  
कुचली भीषण प्रचण्ड स्तब्ध मय जीवन और कलह-मोहमय जीवन  
से ही उत्पन्न होती है। मोह के वेग की बाधना में मानव अपने  
आपको फाड़ खाता है। जीवों को मोहमय जीवन और विषय-  
बर्षक बाधाज्ञाप के अज्ञाया कुहल भी पसन्द नहीं आता।

कबुतर और गृह में भी इतनी सामान्यसमस्त है कि, वे अपने  
घातक बिस्त्री और कुत्ते से दोस्ती नहीं रखते। इतनी समस्त भी  
बिस्तेमें हो ऐसे समस्तवार मोह के संयोगों से सदा सावधान रहे।  
मदिरा मण्डल और निर्बल पर असर करता है, परंतु मोह मदिरा  
निर्बलों पर ही असर कर सकता है। अग्नि का तिनका आसों  
मन हुई को जला सकता है। जैसे माह अन्व राग द्वेपानि अन्व  
अग्नि की पुन्याई का नाश करता है। मोह की मयोज्ज्वल दशा में  
प्रभु पय की पाप पय और भीतराग वाणी का बैरी बचन मानते  
हैं। मोहार्थी जीवों की दशा पात्र मानकर अपने (मोह मय) जीवन  
को सुभागी मानते हैं। माह की इतनी मयकरता होने पर भी अ-  
तावि परिषद के कारण वह मयकरता मूर्खी आती है और विपरीत  
दिशा में बहाव होता है। आत्मा अन्वत वल की चारक है। स्वयं  
जैसा वन्ता चाह बन सकता है, मोह की सत्ता का नाश कर  
सकता है। सूर्योदय होने पर अन्वत अन्वतार क्षय मात्र में मा-  
हो जाता है जैसे क्षानोदय होने पर अन्वत काज की मोह की म-  
नष्ट हो जाती है। बिस्त्री को बैरावर गृह मग जाते हैं, बैस  
ज्ञान के आने पर मोहमय बुद्धियां मग जाती हैं और त-  
तिआनन्द का अनुभव करता है।

के प्रताप से जीव वासना द्वारा विका हुआ है। मोहमय जीवन आप समान है। मोह द्वारा अज्ञानी जीव घास की तरह विषय कषाय अग्नि में होमे जाते हैं।

प्रकृति और प्रदेश बध, कषाय योगरूप श्वेत वस्त्र पर का रंग है। बिना रंग का वस्त्र हो सकता है वैसे कषाय बिना भी योग प्रवृत्ति हो सकती है। अपने सब प्रकार के योगों से कषायों का मुक्त रख कर उसे उच्च, प्रशस्त आत्माभिमुख रखना धार्मिकता का मुख्य लक्षण है। अपनी मनोवृत्ति वाणी और शरीर चेष्टा में जितना कषाय का अंश हो उसे दूधड़ कर बहिष्कार करने में आन्तरिक जीवन की सार्थकता है। जहाँ सिर्फ शारीरिक जीवन बिताने का हो और आध्यात्मिक जीवन की गंध भी न हो वहाँ कषाय का तारतम्य सम्पूर्णा होता है।

मनुष्य में से बुद्धि, विचार, विवेक सारासार के निर्णाय की शक्ति घटाने में आवे तो वह पशु तुल्य है। जहाँ तक आत्मा-भिमुख नहीं होता वहाँ तक उसकी बुद्धि, विचार आदि शक्तियों उसे पशु बनने में साथ देती हैं और पशु बुद्धि के अभाव में वृत्तियों का मर्यादा में उपयोग करता है, उन वृत्तियों को मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति से बहका कर विषय कषाय के तत्त्वों को अति भयानक बनाता है। मनुष्य को जो बुद्धि प्राप्त है वह विषय-कषाय को उत्तेजित करने के लिये नहीं किंतु आत्माभिमुख होकर विषय-कषाय को नाश करने के लिए मिली है। बिना आत्माभिमुख हुए मानव पद पद पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है।

अज्ञानवशात् आत्मा को कषाय का नाद मधुर लगता है। उसे उस रंग की चमक पर अति प्रेम है जिससे वह उसे सहज नहीं

दूसरे पाप काष्ठी मासूम होते हैं, जब कि मोह क हास्यादिपाप सफेद मासूम होते हैं जिससे उसके पारा में सज्जन भी फैसले हैं। मोह मीठा जहर है। जिससे उस विष को अमृत मानकर जीव शीक से पीता है।

मोह के सोलह विभिन्न प्रकार के तोफानी अड़के हैं, उन सोलह बाणकों की व्याप्तियों ने मुँह लगाकर आड़ले बनाये हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ इनके चार र मण्ड हैं यों सोलह बाणक पड़े हैं। क्रोध मान का द्वेष में और माया लोभ का राग में अन्तर-भाव होता है।

यदि मोह की गाड़ी का चिराया हो इपसा लगता हो तो मोहाधीन जीव की पुत्र और धन के मोह से सदा रुपवा ठहराने की कोशिश करेगा। जीवों को बनादि का मोह मोह से भी अधिक मूस्मबान मासूम होता है। दान शीक चप और भावना आदि मास में लेजाने वाली गाड़ियाँ हैं तथापि मोहाधीन जीवों को इसमें बैठना क्यों नहीं मुहावा।

मनुष्य की कमर टूट जाय तो सब ब्रह्म नीचे झुक जाते हैं, जैसे काम के बूँद से मोह कर्म की कमर तोड़ ही जाय तो सब कर्मों का नीचे डेर हो काम। मोह की सत्ता से जीव अपने व्यापको पौंस पर चढ़ा बनाता है बिल्कुल निर्मास्य बन जाता है, जिससे इसको आत्म मान नहीं रहता है। मकड़ी अपनी बनाई हुई जाल में फैस कर मृत्यु पाती है, वैसे जीव अपने मोह जाल में फैसकर मरता है। मोह से मनुष्य अपने व्यापको मृत्यु से भी अधिक निर्मास्य बनाता है। मोह के बनाये हुए Bomb से वह स्वयं चूर हो जाता है। मोह अग्नि में जलकर वह स्वयं राख का डेर होजाता है। मोह

के प्रताप से जीव वासना द्वारा विका हुआ है। मोहमय जीवन आप समान है। मोह द्वारा अज्ञानी जीव घास की तरह विषय कषाय अग्नि में होमे जाते हैं।

प्रकृति और प्रदेश वध, कषाय योगरूप श्वेत वस्त्र पर का रंग है। बिना रंग का वस्त्र हो सकता है वैसे कषाय बिना भी योग प्रवृत्ति हो सकती है। अपने सब प्रकार के योगों से कषायों का मुक्त रख कर उसे उच्च, प्रशस्त आत्माभिमुख रखना धार्मिकता का मुख्य लक्षण है। अपनी मनोवृत्ति वाणी और शरीर चेष्टा में जितना कषाय का अश हो उसे दूर कर बहिष्कार करने में आन्तरिक जीवन की सार्थकता है। जहाँ सिर्फ शारीरिक जीवन बिताने का हो और आध्यात्मिक जीवन की गंध भी न हो वहाँ कषाय का तारतम्य सम्पूर्ण होता है।

मनुष्य में से बुद्धि, विचार, विवेक सारासार के निर्णय की शक्ति घटाने में आवे तो वह पशु तुल्य है। जहाँ तक आत्मा-भिमुख नहीं होता वहाँ तक उसकी बुद्धि, विचार आदि शक्तियों उसे पशु बनने में साथ देती है और पशु बुद्धि के अभाव में वृत्तियों का मर्यादा में उपयोग करता है, उन वृत्तियों को मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति से बहका कर विषय कषाय के तत्त्वों को अति भयानक बनाता है। मनुष्य को जो बुद्धि प्राप्त है वह विषय-कषाय को उत्तेजित करने के लिये नहीं किंतु आत्माभिमुख होकर विषय-कषाय को नाश करने के लिए मिली है। बिना आत्माभिमुख हुए मानव पद पद पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है।

अज्ञानवशात् आत्मा को कषाय का नाद मधुर लगता है। उसे उस रंग की चमक पर अति प्रेम है जिससे वह उसे सहज नहीं

छोड़ सकता। जब मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक विषय-कथाय का आग नहीं करता तो ब्रह्मात्मा से प्रकृति छीनकर उस पर उपकार करती है। दुःख के प्रहारों से भी कुत्तरत विषय-कथायों को छीनकर जीव की ओर पतन से रक्षा करती है।

कर्म की गति अथवा विधि का विधान ही ऐसा है कि वह मनुष्य को परमात्म-स्वरूप में बदलना चाहती है। प्रकृति अनेक रीत्या मानव को दुःख सम्प्रेष देती है। सदुपदेश नहीं माने तो दुःख देकर भी उसकी आँखें काँझती है। फिर भी मनुष्य न माने तो जहाँ विशेष दुःख को स्थान न हो ऐसी जगह उसे भेजती है।

मन, बचन और शरीर की सर्व क्रियाओं को पवित्र, ब्रह्मज्ञ और आत्म-विकास के मार्ग के अनुकूल बनाने में अपना पुरुषार्थ है। मन का पवित्र, निर्मल, निष्पाप अवस्था में आत्मा का प्रति-विम्ब स्वच्छ और पथार्थ पड़ता है। शरीर का उपयोग आत्मोन्नति के लिए ही करना चाहिए। जो मन, बचन और शरीर आत्मा को बन्धन रूप हो तो उनकी प्राप्ति निरर्थक और अवस्थाणकारक है वर्तमान के राजसी बन्धवाद युग में मानवों के मन, बायीं और शरीर के योग ऐसे मध्यम, राजसी और सड़ने हैं कि वर्तमान जगत् की सर्व सम्पत्ति वैभव विज्ञास और सुख के साधन नारकी के जीवों की दिशा जाय तो वह खने के लिये तैयार नहीं होते। क्यों कि वर्तमान के विषय-विज्ञास और शृंगार के सुख मरक के दुःखों से अन्वित दुःखों के महाद्वार रूप हैं। वर्तमान के राजसी बन्धवाद के और विज्ञास के विज्ञासी साधनों को विनाश के साधन मानने हैं और नारकीय दुःखों को अपना विकास घाम तीव्रमात्रा मानते हैं। नारक जीव प्रति समय दुःख मुक्त हो रहे हैं। जब वर्तमान का वैज्ञानिक युग का विज्ञासी जीव अपने मन बचन और

शरीर के योग से हर समय नरक के अनन्त दुःख के निकट जारहा है। उत्तम योगों की प्राप्ति उत्तमता के लिए मिली है, उसके दुरुप-योग से दुश्मन को भी दया उपजे ऐसे दुःखद संयोग पैदा होते हैं। अतः योगों को अप्रमत्त भाव में प्रवर्ताना ही जीवन के योगों का साफल्य है।



## १२-मन बचन काया ।

मन—

चन्द्र सूर्य में से प्रकाश, पुष्प में से सुगन्ध और अग्नि में से उष्णता भरती है। इसी प्रकार मनो द्रव्य में से नित्य प्रभा भरती है। उसको अपनी शास्त्रीय भाषा में लेश्या कहते हैं। मन के परमाणुओं का असर हजारों वर्षों तक कायम रहता है। पवित्र पुरुषों के धर्म मय मन के परमाणुओं से धर्म स्थान पवित्र मानने में आता है। कारण कि वहाँ ऐसे परमाणु हैं। अतः मन के विचारों को सदा पवित्र रखो। वायरलेस द्वारा मन के परमाणु हजारों कोसों तक जा सकते हैं फिर मन के परमाणु तो उससे विशेष सूक्ष्म एवं शीघ्र जाने वाले हैं। किसी के लिए अच्छे या बुरे विचार करने में आते हैं तो उनका असर चाहे जितनी दूर हो, हो जाती है।

मन आत्मा की तुल्य है, उसमें विविध खाने ( विभाग ) हैं। हर एक में विविध विषय-वस्तुएँ भरी हैं। जैसे विषय भरे हैं वैसे ही निकलेंगे। मैली वस्तुओं को स्पर्श मात्र नहीं किया जाता तो मैले विचार मनमें कैसे रखे जायें ? या भरे जायें ?



छोड़ सकता। जब मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक विषय-कषाय का त्याग नहीं करता तो ब्रह्मास्कार से प्रकृति छीनकर उस पर वपकार करती है। दुःख के प्रहारों से भी कुदरत विषय-कषायों को छीनकर जीव की घोर पतन से रक्षा करती है।

कर्म की गति अवस्था विधि का विधान ही ऐसा है कि वह मनुष्य को परमात्म-स्वरूप में बदलना चाहती है। प्रकृति अनेक रीत्या मानव को शुभ सम्देश देती है। सदुपदेश नहीं माने तो दुःख देकर भी उसकी धारों लाजती है। फिर भी मनुष्य न माने तो कदा विशेष सुख को स्थान न हो ऐसी जगह उसे भेजती है।

मन, बचन और शरीर की सर्व क्रियाओं को पवित्र, सम्पन्न और आत्म-विकास के मार्ग के अनुकूल बनाने में अपना पुष्टपात्र है। मन का पवित्र, निर्मल, निष्पाप अवस्था में आत्मा का प्रति-विम्ब स्वच्छ और स्वार्थ पड़ता है। शरीर का उपयोग आत्मा-मनसि के लिए ही करना चाहिए। जो मन बचन और शरीर आत्मा को बन्धन रूप हो तो उनकी प्राप्ति निरवकाश और अवस्थाकारक है वर्तमान के राजसी बन्धबाद युग में मामलों के मन, बाय्बी और शरीर के योग ऐसे मयकर राजसी और अड़ बने हैं कि वर्तमान जगत की सर्व सम्पत्ति वैभव विकास और सुख के साधन मारकी के जीवों की विषा काय हो वह लेने के लिये तैयार नहीं होवे। क्यों कि वर्तमान के विषय-विकास और शृंगार के सुख मरक के दुष्टों से अमन्त दुष्टों के मण्डार रूप हैं। वर्तमान के राजसी पन्धबाद के और विमान के विज्ञासी साधनों को विनाश के साधन मानते हैं और मारकीय दुष्टों को अपना विकास घाम तीर्थवात्रा मानते हैं। मारक जीव प्रति समय दुःख मुक्त हो रहे हैं। अब वर्तमान का वैज्ञानिक युग का विकास जीव अपने मन पचन और

प्रवासोश्वास म्हरिना है । वनस्पति का श्वासोश्वास मनुष्यों के लिए अमृत तुल्य है । शरीर में ऐसे २ पदार्थ भरे हैं कि, जिस को बाहर निकाल कर देखे जाय तो नफरत आवे । कै हो उस रास्ते से चलने का दिज्ञ नहीं होता । ऐसे देह में अज्ञानी मोहित होते हैं । देह इतना अशुचिमय है कि, किंविन् असावधानी रखी जाय तो धीरे धीरे पड़ जाय । धर्माश्रय की विशेषता न हो तो उदारिक शरीर मिट्टी के ठीकरे से भी निकम्मा है ।

हाड, मांस, जोड़ू, वात, पित्त, कफ, मलमूत्र, कृमि और नशा जाल पर से चर्म का ढक्कन हटा लिया जाय तो महा भयकर और कौए कुत्ते को खाने योग्य देह दिखे । काया मलमूत्र, जोड़ू-पीप की बहती गटर है । अशुचि पदार्थ बहते रहें, वहाँ तक शरीर की कीमत है । गटरे बहती बूद हुई कि, काया मुर्दा समझी जाकर श्मशान योग्य होती है ।

खेत में उकरड़ा-मैला खात ढाल ने से सुन्दर फूल फलादि उत्पन्न किए जाते हैं और शरीर रूप खेत में मेवा, मिष्ठानादि ढालकर मलमूत्र उत्पन्न किया जाता है । जिस मकान में सिंह, सर्प आदि रहते हो, उस मकान में कौन रहना पसन्द करे ? कोई नहीं । शरीर रूप घर में सिंह सर्पादि से अत्यधिक भयकर सवा पांच कोड़ रोग बसते हैं । ऐसे शरीर पर कौन ममत्व रखे ? रत्नत्रय का आराधन देह द्वारा किया जाय तो साफल्य है, वरना निरर्थक है ।



पवित्र विचार वास्ते मातृव संगम तीर्थ स्थान हैं । वे वहाँ पर रहते हैं, वहाँ शक्ति, प्रेम, आग समा दशा का काठावरण फैला है और अपवित्र विचार बाओं के पदार्पण हो, वहाँ अशान्ति फैलती है ।

**वचन—**

दूसरा मत ( सत्य ) दूसरी समिति ( भाषा ) और दूसरी गुण ( वचन ) की मर्णाशुनुसार भाषा पर संक्रम रहने का प्रसु का परमान है । लिखने में कामा मात्र, बिंदी, पद ह्रस्व दीर्घादि की सावधानी रखनी आती है वैसे वचन बोलनेमें भी निरर्थक शब्द या काना-मात्रादि का इच्छाशून्य न होने का ध्यान रहना आवश्यक है । वचन प्रयोग चित्तमयी से भी अधिक सूक्ष्मत्व है । धन की बैलियों से भी वचन की कीमत अधिक है । ह्रस्व मापने के लिए वचन बर्माभीतर है । अतः बिना विचार के बोलना ओकम कारक है । अल्प भाषी को अल्प और बहुभाषी को बहुत पद/ताप करना पड़ता है । प्रसु महावीर ने मो १२४ वर्ष तक मौन रखा था ।

बिना गोष्ठी के बन्धु की आवाज मिश्रमा कामही ठोड़ता, वैसे ही बिना वर्तन के वचन तथा उपदेश का असर नहीं होता । अतः ऐसे वचन बोलो जिन्हो, विचारों-चित्तों कि, दूरमन भी अपना बेर बूझ जाय । अस्वस्थि बोलने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं अतः यथा शक्ति कम जाक्या वचन का संयम रहना आवश्यक है ।

**काया—**

गन्दी दृष्टिवाँ मांस जोहू चर्म के पिंड रूप काया है । चर्म राधना ही वसकी विशेषता अध्यापन है । शरीर में से निष्कृता

श्वासोश्वास महारिणा है। वनस्पति का श्वासोश्वास मनुष्यों के लिए अमृत तुल्य है। शरीर में ऐसे २ पदार्थ भरे हैं कि, जिस को बाहर निकाल कर देखे जाय तो नफरत आवे। कै हो उस रास्ते से चलने का दिज्ञ नहीं होता। ऐसे देह में अज्ञानी मोहित होते हैं। देह इतना अशुचिमय है कि, किंवित् असावधानी रखी जाय तो बीड़े पड़ जाय। घर्मागधना की विशेषना न हो तो उद्गारिक शरीर मिट्टी के ठीकरे से भी निकम्मा है।

हाड, मांस, जोड़ू, वात, पित्त, कफ, मलमूत्र, कृमि और नशा जाल पर से चर्म का ढक्कन हटा लिया जाय तो महा भयकर और कौए कुत्ते को खाने योग्य देह दिखे। काया मलमूत्र, जोड़ू-पीप की बहती गटर है। अशुचि पदार्थ बहते रहें, वहाँ तक शरीर की कीमत है। गटरे बहती बंद हुई कि, काया मुर्दा समझी जाकर श्मशान योग्य होती है।

खेत में उकरड़ा-मैला खात डाल ने से सुन्दर फूल फलादि उत्पन्न किए जाते हैं और शरीर रूप खेत में मेवा, मिष्ठान्नादि ढालकर मलमूत्र उत्पन्न किया जाता है। जिस मकान में सिंह, सर्प आदि रहते हो, उस मकान में कौन रहना पसन्द करें ? कोई नहीं। शरीर रूप घर में सिंह सर्पादि से अत्यधिक भयकर सवा पाँच कोड़ रोग बसते हैं। ऐसे शरीर पर कौन समत्व रखें ? रत्नप्रय का आराधन देह द्वारा किया जाय तो साफल्य है, वरना निरर्थक है।



## १२ विषय-कषाय ।

आत्मा में विषय वासना की सङ्कल बनी है । इस पर विषय कषाय के बोझ पूर्ण वेग से लीकते हैं । फोनोग्राफ की रेकार्ड की तरह आत्मा में विषय विकार के विचार भरे हैं जिससे संयोग मिलते ही वैसी व्यावृत्ति होती है । ज्ञान के विचार भरे जाय तो वैसी व्यावृत्ति निकलते । रेकार्ड मरने वाला स्वयं ही है ।

संगीतरी जीवों के मगजरूप तन्तुरों में विषय कषाय के तार जमे हैं जिसके बिना बजाये भी पवन की झड़कों से वैसी ही व्यावृत्ति निकलती है । मगज के तन्तुरों में सं विषय कषाय के तार बँधस कर ज्ञान विद्या के तार बैठाने जाय तो वैसी व्यावृत्ति निकलती ?

गणित की संख्या कोटों कोटों की है, किन्तु एक भी संख्या या अंक स्थिरता नहीं आता, उसे अंक ज्ञान निष्पन्न है । वैसी ही विषय कषाय की एकाग्र वासना का विषय बाकी हो तो सर्वस्व का नाश होता है ।

चार पाये और चार ईसों में से एक भी कमी हो वहाँ तक फलना नहीं बचता जैसे आत्मा में विषय कषाय की सेश भी मात्रा हो, वहाँ तक आत्म आराधना नहीं हो सकती । मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता जैसे विषय वासना का नाश हुये बिना आत्म ज्ञान का रंग चढ़ नहीं सकता ।

विषय वासना देह है तो कषाय उसकी छाया है । “जहाँ छाया वहाँ छाया” के न्याय से “जहाँ विषयों का वास वहाँ कषायों का वास है” ।

पिंजरे में फँसे हुए पक्षी को पराधीन हो मांसाहारी की हड्डी से उबलना पड़ता है, तो स्वेच्छा-पूर्वक विषय कषाय के पिंजरे में फँसने वालों की क्या गति होगी ? कृए में गिरने वाला कभी वच भी सकता है, परंतु विषय कषाय कूप पाताली कूआ है, उसमें गिरने वाला कभी वच नहीं सकता । विषय कषाय का प्रेम काले नाग को गोद में बैठाकर दूध पिलाने तुल्य है । विषय कषाय के शरणा से मरण का शरण अधिक श्रेयस्कर है ।

परलोक का अविश्वास-नास्तिक विषय-कषाय का शरण लेते हैं । विषय कषाय से विशेष जुलूमगार विश्व में कोई नहीं है । विषय कषाय मय जीवन बिताना कब्र के मुँद की तरह विश्व में दुर्गंध फैलाने समान है । विषय कषाय के दुःखद कैदखाने के कैदी न बनें । विषय वासना का नाश किये बिना धर्म भावना रखना, वह दुर्गन्धयुक्त सड़े वर्तन में पानी भरने समान है ।

विषय कषाय दिखने में मक्खन का पिंड है, पर है चूने का पिंड । खाने वाले के आत काट देता है । विषय कषाय के वशी-भूत होने वाला स्वयं अपनी कब्र खोदता है । जिसको अपना विनाश करना हो वही विषय कषाय का सेवन करें । विषय कषाय के एंजिन पीछे दुःख के छिन्ने लगे हुए हैं ।

मनुष्य विषय कषाय के अलावा अन्य किसी का भी गुलाम या दास नहीं है । विषय वासना के अधीन जीव अपने लिये नरक निगोद की तैयारी करता है । विषय वासना का संयम करना महत् पुण्य है ।

## १३ विषय-कषाय ।

आत्मा में विषय वासना की सड़क बनी है । उस पर विषय कषाय के छोटे-छोटे पूर्ण केस से दौड़ते हैं । फोनोग्राफ की रेकार्ड को तरह आत्मा में विषय विकार के विचार भरे हैं, जिससे संयोग मिलते ही बेसी आवाज होती है । ज्ञान 'के' विचार भरे आदि तो बेसी आवाज निकले । रेकार्ड भरने वाला स्वयं ही है ।

संसार की जीवों के मगजरूप तन्मूरे में विषय कषाय के तार बने हैं जिसके बिना बसाये भी पवन की झड़ों से बेसी ही आवाज निकलती है । मगज के तन्मूरे में से विषय कषाय के तार बँटकर ज्ञान क्रिया के तार फैलाये जाय तो बेसी आवाज निकलती !

गणित की संख्या जोड़ों-घट्टों की है, किन्तु एक भी संख्या या शून्य मिलना नहीं आता, उसे शून्य ज्ञान निष्पन्न है । ऐसे ही विषय कषाय की एकता वासना का विषय बाकी हो तो सर्वस्व का नाश होता है ।

चार पांच और चार इसी में से एक भी कमी हो, वहाँ तक वर्तन नहीं बनता जैसे आत्मा में विषय कषाय की कुछ भी मात्रा हो, वहाँ तक आराम आराधना नहीं हो सकती । जैसे कपड़े पर रंग नहीं बढ़ सकता, ऐसे विषय वासना का नाश हुये बिना आत्म ज्ञान का रंग बढ़ नहीं सकता ।

विषय वासना वैह है तो कषाय बसकी छाया है । "जहाँ काया वहाँ छाया" के म्यास से "जहाँ विषयों का वास वहाँ कषायों का वास है" ।

विषय कषाय की मदता से आत्म प्रकाश बढ़ता है। शरीर के लिए अच्छे से अच्छा खुराक दिया जाता है, तो आत्मा को शत्रु भी न देवे ऐसा बुरे से बुरा विषय कषाय का खुराक क्यों दिया जाता है ? शरीर की तरह आत्मा पर भी दयालु बन कर दया करें। विषय कषाय वृत्ति पिशाच वृत्ति हैं। पैर नीचे जलती विषय कषाय की लंका बूझा दो।

निर्बल पशु को अधिक मक्खियाँ सताती हैं, वैसे निर्बल आत्मा को विषय कषाय की वृत्तियाँ अधिक सताती हैं। विषय कषाय की कालिमा युक्त हृदय को श्वेत बनाये बिना श्वेत वस्त्र धारण करना मायाचार है। विषय कषाय का त्याग न हो सके तो सत्य के खातिर काले वस्त्र पहिन कर पाप से बचें। जगन्नी बाघ शेर से भी विषय-कषाय की क्रूरता अत्यधिक है।

अनन्त जन्म मरण का उपादान विषय कषाय है। उनके त्याग से निर्वाण की प्राप्ति होती है। लोहे का जग लोहे को खाता है, वैसे विषय कषाय का जंग नित्य विषयी का नाश करता है।

विषय-कषाय-वृत्ति सज्जनों के जीवन का कलक है।

विषम भावों में वीतरागता रख सके वही मित्र है, अन्य शत्रु है। नरक के बंध को न चाहने हो तो विषय कषाय के बंधनों को छोड़ें। अपने अन्तःकरण में नरक की लाला प्रकटाने के लिए विषय कषाय रूप घृत मत होमो।

विषय कषायी वृत्तियों का बध करना ही सत्य यज्ञ है।

विषय कषाय के विचार करना, भौरी के छाते में लकड़ी जगाना है, अपने हाथ स्वयं पीड़ा पैदा करना है। विषय कषाय



विषय कषाय युक्त मानस सत्तार पशु-संसार को भी अग्नित करता है। विषय-कषाय के नाश किए बिना की क्रियाएँ रैतक रसम बटने समान है। जो पशुयोनि के निष्ठ है वही विषय में रत रहता है। धारयैय है कि, मनुष्य के गुणाम होने में अग्नित मानने वाले विषय-कषाय के गुणाम होने से क्यों अग्नित नहीं होते। बिगाड़ करने वाले भीतर या सामग्र से भी प्रेम नहीं किया जाता, तो अग्नित काम से दुःख बाधामन में रहने वाले विषय कषाय रूप विषये तत्त्वों से क्यों प्रेम किया जाता है ?

इन्द्रियजन्य सुख पशु हुए बिना मोगे नहीं जाते। गसुरिते के बीचड से विषय कषाय का बीचड अग्नित मलीन है। मैले की घर में रहने में रोग फैलता है और खेल में फैल हैने से मधुर पत्र हैने में साधक बनता है। वस विषय कषाय को आसम मंदिर में रहने से आत्मा का पतन होता है और बाहर फैलने से स्व-पर का भव होता है। विषय-कषाय के संग से सर्व और अग्नित का संग अग्नित हानिप्रद है। विषय कषाय को फाँसी पर अटकाने, अग्नित के दुर्मे फाँसी पर अटकाने। विषय कषाय के स्वामी मिष्ट कर सेवक मत बनो। विषय-कषाय केहालों को कहो कि तुम्हारा हररी मात्र इय नहीं करेगी। अग्नित यंत्रणत है अग्नित को विषय-कषाय मात्र मन्त्रा सकी है।

बीतरागता के आसम पर विषय-कषाय बिगाड़अन हैने स अपना अपमान समझकर बीतरागता अटि जाती है। शरीर से भी विषय कषाय का बंधन विशेष है। शरीर तो अग्नितवार अग्नित गया, परंतु विषय कषाय अग्नित तक एक बार भी नहीं हुआ है। आत्मा की पवित्रता विषय कषाय के पदों पीछे अग्नित गई है। अपने शरीर पर अग्नित का तिनका नहीं रसा जाता तो विषय कषाय की मात्र अग्नित में क्यों सूझाया जाता है ?

मे घसीट जाते हैं। जीवों को स्थावर योनि में रख कर मोहराय का परिवार ( विषय-कणाय ) असत्य या अनन्त काल के लिए निश्चित होता है।

वर्तमान में विषय कणाय की भावना गीली मिट्टी की तरह नाखून से खोल सकते हैं। उसमें प्रसाद किया जायगा तो वह जमकर मेरु समान ध्वज मय बनेगा, जिसको इन्द्र के वज्र से भी नहीं खोला जा सकेगा। वर्तमान में विषय कणाय बड़ के बीज जैसा है वह बढ कर विशाल बढ बन जायगा। विषय कणाय रूप चोर आत्मा के गुणों को चुराते हैं। विषय कणाय रूप दावानल आत्म लक्ष्मी का नाश करता है।

संसार कसाई खाने में विषय कणाय रूप कसाई है। मानव रूप पशु है, स्त्री पुत्र धन रूप त्रिविध वधनों द्वारा ममत्व रूप खूंटे से बंध कर कट रहे हैं, छेदन मेदन हो रहे हैं।

विषय कणाय रूप शिल्पकार मानवकी नारकीय प्रतिमा बना कर नरकावाम में भेज रहे हैं। विषय कणाय मानो परमाधामी के दूत है। शास्त्र रूप खुर्द बिन द्वारा विषय कणाय से होने वाले नरक निगोद के दुःखों का दर्शन होता है। विषय कणायी जीव अपनी दया नहीं कर सकते तो दूसरों की दया क्या करेंगे? नकली रूपये को कोई नहीं रखता तो विषय कणायों को कैसे रखें जायें?

मिथ्यात्व का विलास कणाय है। विषय संसार का विलास है। दिपायन ऋषि ने दूसरों को पीडा देने का निदान किया था, परन्तु विषय-कणायी जीव स्वयं पीडा पाने का निदान कर रहे हैं।

दिलसे में और अस्थानियों के समुच्चय में चाह कैसे ही मिथीव  
विसे परम्पु है तो इकाइय विप ही । अतः विषय कपाय की वृत्तियों  
को विचाराग वृत्तिमें बदल देना चाहिए ।

सूत जगो हुए की भूत का समुच्चय है तो सूत मग जाता है  
बैस ही विषय कपायी को विषय का सूत मासुम पड़े तो वह भी  
मग जाता है । अस्थानियों को विषय-कपाय रूप बाध फाड़ लाया  
है । अस्थान जीव रूप मगद विषय कपाय की आज में फैसते हैं ।

शरीर रूप सुषय के टोकरे में विषय कपाय रूप विष्टा भरते  
रामान्त चाहिए । आरोग्य विगाड़ से बाकी बात पित्त कष्ट की तीन  
नाजिबां शरीर में हैं कैसे आस्मिक आरोग्य विगाड़ से बाकी दिता,  
विषय और कपाय है ।

एक वस्तु का विषय का विजय शायद विजय है । विषय  
कपाय का विप किदु क्षात सिधु को विषयय बजाता है । विषय  
कपाय को हिमाने वाला विष्ट को हिमा सफ़ता है । विषय कपाय  
आत्म गुणों की बकरड़ी बनाकर संसार वृष्ट को खात रू से  
पोषते हैं । विषय कपाय बिना अस्थानों को बैम नहीं पड़ता । वस्तु  
विधीग में आत्मपात के लिए तैयार होता है । विषय कपायवि  
हुष्ट मित्र जीवों का पतन करके वस्तुकी बघाई परमावामी को सेवते  
हैं । विषय कपायी हुष्ट मित्र गुण रूप से शरीर में रह कर प्रेरणा  
करत है । और अपनी बाधना पूरा न हो वही तक आराम लेने  
नहीं देते ।

गल अन्तर्गत माधों में विषय कपाय का विजय करके मानव  
मग प्राप्त किया, इसका बिरे लेने इस भव में जीव क पतन के लिए  
व पतन करते हैं । बार २ पचक जगाकर धूमस्थान रथावर जीवसीनि

पागल कुत्ते को कोई नहीं बचा सकता तो पांच इंद्रिया और समस्त अंगोपांग से जो पागल बना है, ऐसे विषयी की कौन रक्षा कर सके ? रत्नत्रय को छोड़कर हिंसा विषय कषाय का शरण न ले । खरगोश जैसा पशु सैकड़ों निशाने बाजों में से छटक जाता है तो अनन्त शक्तिशाली आत्मा विषय कषाय का शिकार क्यों बन सके ? विषय कषाय अशुचि का पिंड है । मल-मूत्र के त्याग में प्रमाद नहीं किया जाता तो फिर विषय कषाय के अनन्त अशुचि-मय-पिंड के त्याग में प्रमाद क्यों किया जाय ? कुशाग्र जितना विष देह का नाश करता है वैसे विषय कषाय अनन्त भवों के पुण्य का नाश करता है । परमाधामी देव नारकी जीवों को हर समय हलकें, ( निर्जरा कराकर ) बनाते हैं, परंतु विषय कषाय रूप परमाधामी देव समय समय पर जीवों को भारी बनाते हैं । अतः निरन्तर सावधानी की आवश्यकता है ।



मनुष्य सब म विषय कषाय का सेवन करना सोने के बाल में विषमय बिष्टा सोमने जैसा है । विष भक्षण, अग्नि प्रवेश, पवन पवन सप संग आदि से भी विषय कषाय का संसर्ग अनन्त दुःखदायी है ।

कैसी अपने पास चाकू, दुरा या सुई भी नहीं रख सकता न सरकार भी रखने देती है, तो विषय रूप विषैल शस्त्र रखने में कितना सोलस है और रखने वाला को कितना नुकसान होगा ? देह रूप गुहा में विषय कषाय रहते हैं और स्वच्छता से बाहर निकल कर अपना स्वभाव प्रदर्शित करते हैं । विष म बेका जाता न लाया जाता, न पास रखा जाता न किसी को दिया जाता, तो उस से अत्यधिक भयकर विष, विषय-कषाय का सरकार कैसे हो सके ! आश्चर्य है कि आयुष्य घटता है पर विषय-कषाय की मात्रा बढ़ती है । विषय-कषाय पिशाच है, इसका खंग करने वाला भी पिशाच बनता है । विष की भस्म मात्रा (औषध) रूप अमृत का काम करती है, जैसे ही विषय-कषाय की मरम आत्मा के लिए मात्रा सम परम सुलभायी होती है । व्यवहार से वारु मात्रा अमृत है और भावसे विषय-कषाय अमृत है । कार्य को मांसाहार का स्वप्न भी नहीं आता जैसे विषय-कषाय का स्वप्न भी नहीं आता चाहिये ।

विषय-कषायी का जीवन सातवीं नरक के अस्तित्व नेरिये से भी अधिक दया पात्र है । अतः विषय-कषायों में आत्म-गुणों की होली न करें । कोई शस्त्र से अपने अंगोपांग नहीं काटता, फिर विषय कषाय रूप शस्त्रों से अमृत काज का लिए अपने अंगोपांग क्यों काटे जायें ? विषय-कषाय नरक-मिगोद में लिखने वाली रमियाँ हैं । विविध प्रकार की परिसियाँ हैं ।

मनुष्य को अपने पूर्व-पशु-जीवन की कषाय-प्रकृति याद आती है, जिससे कषाय-प्रवृत्ति से पशुता प्रकट करता है, और मानव प्रकृति से विरुद्ध-पशु प्रकृति के अनुकूल कषाय का आविष्कार करता है। क्रोध के लिए मनुष्य के पास सींग, नाखून जहरीले दांत, दाढ़ डक या विष न होने से मनुष्य विष-मय पदार्थ, विष-मय शब्द तथा तलवार, भाला, बर्छी, तोप, बन्दूक, मशीन-गन और गैस आदि बनाकर क्रोध वृद्धि के साधन बनाते जाते हैं।

मान-कषाय पोषने के लिए यह धनवान, यह निर्धन, यह मूर्ख, यह चतुर आदि शब्द जाल रच कर तथा मान-पोषक साधन, गाड़ी घोड़ा मोटर हवाईजहाज, बाग-बगीचे बगले हवेलियां और विविध प्रकार के वस्त्र, पात्र और आभूषणों का आविष्कार किया है और नित्य नये साधन बढ़ाते जा रहे हैं।

माया—अपने अपराध छिपाने के लिये वकील, बैरिस्टर, जज कचहरी आदि का शरण लिया जाता है और सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बनाने वाले वकील बैरिस्टरों की सख्या बढ़ रही है।

लोभ को बढ़ाने के लिए अनेक पाप-मय धन्धे, व्यौपार, नौकरी दलाली, शराफी, बैंक बीमा कम्पनी आदि साधन बढ़ रहे हैं। उक्त रीत्या कषायों को पुष्टकर मनुष्य अर्धपशु बनता है और मृत्यु के बाद पूर्ण पशु बनता है।

कषाय के पाप में से वीतरागी मुनि का भेष धारण करने वाले भी नहीं बच पाये।

त्यागी—वर्ग ने भी अपनी कषाय-वृत्ति को पुष्ट करने के लिए अपने मेष में शोभे ऐसी विविध शोध की हैं। कषायों के त्याग से पशु में से मानव क्रमशः समदृष्टि, श्रावक और साधु होते हैं। जहाँ तक कषाय हैं, वहाँ तक मनुष्यत्व समदृष्टि श्रावक और साधु पद के लिए कलक है। इसी लिए शास्त्रकारों ने कषाय नहीं करने का बार बार आदेश दिया है।

## १४-कपाय ।

पशुओं में कपाय-वृत्ति स्वभाविक है । साधन भी बैसे ही हैं । शृंगों में काटे, अग्नि में दह्यता गाय मैसा को सींग पक्षियों को तीक्ष्ण चाँच बिच्छू को डंक साँप में विष, सिध, बाघ, रीझ आदि निशाचरों को मास्कृत शक्ति और दाढ़ तथा उनको मरकर शारीरिक व्याकृति, साँप में कोब तिह बाघ आदि में करता ओमड़ी में खुजवाई कुत्ते में ईर्ष्या मोर में मान पशुओं में माया प्रतीत होते हैं, वैसी वृत्ति उनमें होना आवश्यक है । जो कुत्ते में द्वेष और ईर्ष्या नहीं होती तो उसके पास का कुत्ता या अन्य पशु इसे रोटी क टुकड़ा न खाने देते और उसे भूख मरना पड़े । गाय, मसों को सींग न हो तो वे अन्य पशुओं से अपनी रक्षा कैसे कर सके ? साँप क काटने का भय न हो तो उसकी हरकोई सतावे । पशु-मंसार की व्याकृति में और स्वभाव में ही कपाय प्रतीत होता है परन्तु मनुष्य अमन्य पुण्यशील होने से जन्म के साथ ही सुख के साधन एवं पुण्य जाता है तथा जन्मते ही उसके रहस्य माता पिता दात हैं । जब कि पशुओं के पास अपनी रक्षा के लिये कपाय या सींग आदि के अलावा अन्य साधन नहीं होता । मनुष्य चाहे जैसे कोभी को भी अपनी मीठी बाणी द्वारा शक्ति कर सकता है समझ सकता है । मनुष्य की व्याकृति में, शक्ति, क्षमा एवं गंभीरता आदि मुख्य प्रकाशमान हैं । पशु वैसी क्षरता और अदृक्ता मनुष्य के चेहरे पर न जाना चाहिये । मानव-वेड पर पशु जैसे सींग शोभा नहीं देते । जैसे ही पशुसी कपायवृत्ति भी नहीं शोभा देती । कपाय करने वाला, मनुष्य मिटकर पशु होता है । कपाय करने वाले मनुष्य पर पशु जैसे सींग चाहिये जिससे वह कपाय करने योग्य माना जा सके ।

मनुष्य को अपने पूर्व-पशु-जीवन की कषाय-प्रकृति याद आती है, जिससे कषाय-प्रवृत्ति से पशुता प्रकट करता है, और मानव प्रकृति से विरुद्ध-पशु प्रकृति के अनुकूल कषाय का आविष्कार करता है। क्रोध के लिए मनुष्य के पास सींग, नाखून जहरीले दात, दाढ़ डक या विष न होने से मनुष्य विष-मय पदार्थ, विष-मय शब्द तथा तलवार, भाला, बर्छी, तोप, बन्दूक, मशीन-गन और गैस आदि बनाकर क्रोध वृद्धि के साधन बनाते जाते हैं।

मान-कषाय पोपने के लिए यह धनवान, यह निर्धन, यह मूर्ख, यह चतुर आदि शब्द जाल रच कर तथा मान-पोपक साधन, गाड़ी घोड़ा मोटर हवाईजहाज, बाग-बगीचे बगले हवेलियाँ और विविध प्रकार के वस्त्र, पात्र और प्राभूषणों का आविष्कार किया है और नित्य नये साधन बढ़ाते जा रहे हैं।

माया—अपने अपराध छिपाने के लिये वकील, वैरिस्टर, जज कचहरी आदि का शरण लिया जाता है और सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बनाने वाले वकील वैरिस्टरों की मख्या बढ़ रही है।

लोभ को बढ़ाने के लिए अनेक पाप-मय धन्धे, व्यौपार, नौकरी दलाली, शराफी, बैंक बीमा कम्पनी आदि साधन बढ़ रहे हैं। उक्त रीत्या कषायों को पुष्टकर मनुष्य अर्धपशु बनता है और मृत्यु के बाद पूर्ण पशु बनना है।

कषाय के पाप में से वीतरागी मुनि का भेष धारण करने वाले भी नहीं बच पाये।

त्यागी—वगे ने भी अपनी कषाय-वृत्ति को पुष्ट करने के लिए अपने भेष में शोभे ऐसी विविध शोध की हैं। कषायों के त्याग से पशु में से मानव क्रमशः समदृष्टि, श्रावक और साधु होते हैं। जहाँ तक कषाय हैं, वहाँ तक मनुष्यत्व समदृष्टि श्रावक और साधु पद के लिए कलक है। इसी लिए शास्त्रकारों ने कषाय नहीं करने का बार बार आदेश दिया है।



## १५—चार कपाय रूप सर्प ।

काच रूप सर्प की आँखें मध्यान्ह के सूर्य जैसी आँख होती हैं । सीम विमली के चमकार जैसी चमक होती है । भयंकर बिप स मरी दाहे होती हैं, बल्कापाव के अग्नि जैसी भयंकर प्रकृति होती है । जिसको क्रोध-सर्प कहता है वह कार्य अकार्य हिता हित का विचार नहीं कर सकता है ।

मान रूपी सर्प मेह शिस्तर से भी माना है । उसे आठ मय रूपी आठ फण है । जिसको मान रूपी सर्प कहता है वह बड़ खानी की सी शर्म नहीं रखता महात्माओं के वचनों का भी धनाहर करता है ।

माया-नागिन दिखने में बड़ी सुन्दर है । वह आत्मा की तह में पहुँचकर अपना बिप फैलाती है । इस सर्पिणी ने बड़े-२ सर्पों से भी अधिक बिप संभय कर रक्खा है । उसका विपसंश्लेष भयंकर है । यह तागिन गुप्तरूप से आक्रमण करके अपना बिप फैलाती है ।

जोम-सर्प जिसको कहता है, उसका पेट बिप के कारण फूल कर समुद्र जितना बड़ा बन जाता है । उसमें बाहे कितनी ही चीजें भरो, पेट नहीं भरता । सब दुश्कों का राक्षमार्ग यही सर्प है । वह निम्न अपना शरीर बढ़ाता जाता है ।

चार कपाय रूप चार सर्प क्षमस्त विश्व को सदा तप्त गर्मा गर्म रखते हैं । ये चार सर्प जिसे काटते हैं उसे कोई बचाने में समर्थ नहीं है । शान्त वृषाक्षु पुरुष चार सर्पों के साथ रमय रमना पसन्द नहीं करते । परन्तु अध्यात्मियों को इस सर्पों से सेजने का शौक होता है । फलतः ये सर्प अध्यात्मियों का मश्रुय करते हैं । चार सर्पों को पकड़कर ज्ञान के करीबिये में डाल दिये जाय तो वे बाहर निकलने न पावें और कड़ी दृष्टि रखने से रक्षा हो सकती है । सभी शास्त्रव्यक्तमन्त्र सुख प्राप्त हो सकता है ।

## १६-क्रोध-क्षमा ।

क्रोध करके बालक को भयभीत करने से बालक की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर एव विज्ञानियों का मत है । क्रोध करने वाले के श्वक को चाँटने वाला भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, ऐसी अमेरिकन डॉक्टरों की मान्यता है । क्रोधी को वाई तथा हिष्टिया का रोग भी लग जाता है ।

जीवन में एक बार विष खाने वाला या अग्नि में गिरने वाला मृत्यु को प्राप्त करे तो नित्य ही अनेक बार क्रोध रूप विष का भक्षण करने वाला तथा क्रोध रूप अग्नि में पड़ने वाले की कितनी दुर्गति हो सकती है ?

चाहे जैसे सयोगों में भी अग्नि में गिरना कोई पसन्द नहीं करता, उसी प्रकार चाहे जैसे सयोगों में भी क्रोधरूपी अग्नि में नहीं गिरना चाहिए ।

अग्नि में पड़ने से शरीर की हानि होती है । किन्तु क्रोध से तो आत्मा को अनन्त गुणी हानि होती है । कारणकि, द्रव्य अग्नि से क्रोध की भाव अग्नि अनन्तगुणी भयंकर है ।

क्षमा मय मरण उत्तम है, किन्तु क्रोध मय सागरोपम का स्वर्ग जीवन भी नारकीय जीवन से अधम है । क्रोधी को उत्तर देना वह अग्नि में घी होमने के समान है । जब छाछ तथा दूध का एक भी वृन्द व्यर्थ नहीं फेंका जाता तो मोती से भी महँगे वचन क्रोधाग्नि में किस लिए होमे जायें ?

क्रोध करना यह विषैली वृत्ति है । यह वृत्ति अपने गर्व को तृप्त करने का साधन है । क्रोध में नामर्दी है । क्षमा में पुरुषार्थ है । क्रोध बाचाल का शस्त्र है । क्षमा वीर का शस्त्र है । क्षमा की प्रेम वाला के समझ कठोर में कठोर पत्थर-दिल भी पिघल जाता है ।

क्रोधी के सामने क्रोध मय उत्तर देना बुद्धिमान और हिंसक इति है । किसी में अधिक क्रोध देखकर बबराना नहीं चाहिये, क्योंकि जिसमें इतना अधिक क्रोध है वह इतना ही अधिक क्षमा रखने का विशेष अवसर देता है ।

क्रोधी का क्रोध या उसके अन्य दुर्गुण उसकी क्रोधमय शिक्षा देने से दूर नहीं होते किन्तु हमसे क्षमा विनय एवं सञ्जतता पूर्ण व्यवहार रखकर तुम उसे मुबारक सकते हो । विशेष क्रोधी का तुम्हें विशेष उपकार मानना चाहिये । क्योंकि वह क्षमा के लिए अनिष्ट अवसर देता है । वह तुम्हारा परीक्षक है तुम उसके विघाभी हो । परीक्षा के समय कठिन प्रश्न उपस्थित होने पर जैसे विघाभी बबराना नहीं है और क्रोध करता है, किन्तु शांति से उत्तर देता है । वही प्रकार तुमको भी क्षमा की परीक्षा के समय शांति रखना चाहिये ।

क्रोधी रोगी है । उसकी सम्हाल रखनी चाहिये । तथा उसे दबाई देना चाहिये । उससे शांतिमय वर्तन करना वह तो सम्मान रखने के समान है और उस पर क्षमा भाव रखना वह दबा देने के समान है ।

क्रोध करके तुम तुम्हारे आत्मा की हानि क्यों करते हो? क्रोध रूप राक्षस की रक्षा करने के लिए क्षमा रूप देवी गुण का नाश किस लिये करते हो ? कृत्रिम वस्तु के लिये क्रोध करके अपने शारीरक आत्म गुण का नाश क्यों करना चाहिये ? कठारीसिंह का विजय करने की अपेक्षा क्रोध पर विजय करना विशेष मूल्यवान है ।

संसार में " मिट्टी में सव्व भूपसू " सभी प्राणियों को मित्र मानने वाला किस पर क्रोध करे ? जब अपने दांतों तक जीभ आ जाती है और पीड़ा हो जाती है तब दांत उखाड़े नहीं काते

और ऐसा विचार भी करने में नहीं आता । उसी प्रकार जब समस्त ससार को दात के समान ( मित्र ) माना गया तो किस पर क्रोध किया जा सकता है ?

जब जाड़े से बुखार आता है तो रजाई में जैसे मुँह ढँक कर सो जाते हैं उसी प्रकार जब क्रोध रूपी बुखार चढ़े तब भी रजाई में मुँह ढँक कर सो जाना चाहिए । कारण कि यह बुखार तो महा दावानल उत्पन्न करने वाला विपैला आत्मघातक प्राणघातक बुखार है । क्रोध रूपी बुखार से स्वयं भस्म हो जाते हैं, किन्तु चेप लगाकर पास में खड़े हुए निर्दोष स्नेही को भी भस्म करता है । जैसे बुखार उतर जाता है तब ही शय्या का त्याग किया जाता है, उसी प्रकार क्रोध रूपी बुखार उतरे उसी समय ससार को मनुष्य के समान बनकर मुँह बताने योग्य होते हैं । नहीं तो रजाई में मुँह ढाल कर पड़े रहना चाहिए, जिस से कि यह चेपी रोग अन्य को न लगे । प्लेग का चेपी रोग तो स्थूल है । उसकी अपेक्षा क्रोध का प्लेगी चेप अधिक सूक्ष्म है इसको असर क्षण मात्र में होता है । अतः मानव समाज की दया पाजने के लिए रजाई में मुँह ढँक कर या एकांत वन में जाकर के बैठ जाना चाहिए, जिस से कि कुटुम्बी जनों की एव स्नेहियों की रक्षा हो सके ।

जिस बात में सार नहीं होता वह सुनने लायक नहीं होती, उसी प्रकार जिस मुखाकृति से क्षमा एव शांति न टपकती हो वह ससार को मुख बतलाने योग्य नहीं रहता । तुम्हारे बचन से सामने वाले को आनन्द न हो तो ऐसे लजाने वाले शब्दों से भरे हुए मुख को काला क्यों न किया जाय ? जिस से ससार भी ऐसे चेपी रोग से चेतें और मायाचार से बचे । अग्नि अगर अपनी विकरालता बतलाने में कपट करे तो संसार का नाश हो जाय । अग्नि की

स्पष्ट नीति में शांति रहती है। इसी प्रकार गुण भी गुम्हारी का वाग्मि स समार में शांति रहता। जिसके जीवन में समा एवं शांति के मणिक पिराये हुए हैं यह स्वयं गुण मय माना स्वरूप आराध्य है। जोड़ अपने शरीर की सवारी बनाकर उस पर चढ़ाज को बैठने नहीं देता तो फिर महा चढ़ाज क्रोध को अपने ऊपर सवारी क्यों करने को जाय और जिस प्रकार हाथी अपने ऊपर रत्ने हुए हैं उस (गुम्हारी) से अपनी शोभा मानता है उसी प्रकार गुम्हानी महा चढ़ाज क्रोध से अपनी शोभा में कवि कवा मानता है और इसकी मुशामद करके उसको आम्नत्रय देकर अपने पर सवारी कराके अपने आपको कृपाय मानता है। मान करना यह अपनी नास्तिकता का परिचय करने के समान है। अस्तिक प्राणी तो प्राणों का जोम छोड़ कर भी समा की रक्षा करता है। समा युक्त एवं शांति मय बचन बोलना यह हीरे और माती की प्रमादना करने की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान है।

अग्नि की गोद में तीक्ष्ण काँच भी राख हा जाता वसी प्रकार कपासी जीव भी समावास के पास मुशामद रहना बनता है। क्रोध राक्षसी प्रकृति है। समा यह वैभी प्रकृति है। अग्नि कदाचित् किसी वस्तु को जलावे किन्तु क्रोध का एक बार बुझाओगे तो वह कुत्ते के समान बार २ बाँधेगा। गुम्हारे शरीर को क्रोध के दावात्मन में से निकाल कर समा के शीतल सरोवर में रखो। कारण कि क्रोध के साथ ही साथ ईर्ष्या एवं अविमान अनुहारता निर्दयता कठोरता इठीला स्वभाव आदि अनेक दुर्गुणों का हमला होता है।

## क्षमा—

क्षमा मे ही सच्ची वीरता का समावेश होता है । यही सत्य दान है । अन्यदान तो पुद्गल के दान हैं किन्तु क्षमा सर्वोपरि आत्म शक्ति का दान है । पशु का धर्म हिंसा करने का है और मनुष्य का धर्म अहिंसा करने का इसी प्रकार पशु का स्वभाव क्रोध करने का और मनुष्य का स्वभाव क्षमा करने का है । क्षमा याचक आत्म-कल्याण का परम इच्छुक है और वह क्षमा के लिए अपना सर्वस्व बलि-दान कर देता है और क्षमा-धर्म की रक्षा करता है । सच्चा क्षमावान् अपने निमित्त किसी को भी क्रोध न करना पड़े इसकी पूरी सावधानी रखता है । क्षमा के कितने ही अवसर गँवाये, अतः यह विचार कर अपनी योग्यता का विचार करो । क्रोधी के क्रोध मय वचन शांत भाव से महन करना यह परम-सेवा है । क्षमा भाव रखना यह साधुता का लक्षण है । क्षमा रखना शत्रु से वैर लेने का उत्तमोत्तम उपाय है ।

क्षमावान् सच्चा भाग्य शाली है । क्षमा के प्रकाश से उस का हृदय प्रकाशित होता है । क्षमा हाथ मे की तलवार है और क्रोध हाथ में से छूटी तलवार है । क्षमा के अभाव मे विवेक और ज्ञान का भी अभाव होता है । पानी के पास अग्नि का जोर नहीं चलता, वैसे क्षमावान् के पास क्रोधी का जोर नहीं चलता है । वह तो उसे अपने जैसा बनाने के लिये भाग्यशाली बनता है ।



## १७—मान-धिनय

मान—

मान यह आठ फल बाझा सर्प है । आठ प्रकार के मर् य इसक फल हैं । अयिवेक और द्वेय से मान का जन्म होता है । मान की माता अयिवेक्वा और बाप द्वेय गजम्त्र है ।

जीव मान की मित्रता में इतना लब्ध जाता है कि उसकी दुर्जनता को मूल कर उसको परम-स्नेही सञ्जन के समान मानने में आता है । मान की मित्रता से अयोम्य आत्मा अपने आप को योम्य एवं मूल अपने आपको बिद्वान् मानता है । मान मित्र के सहयोग से मनुष्य अपनी दृष्टि ऊँची रखता है । मान-मित्र का त्याग करने की सलाह देने वाले सञ्जन को बैरी मानता है । मानी क विप मानव-मन ठीक वसी प्रकार है जैसे कीबे की गरदन में चिन्तामणि रत्न बाँधना ।

मान मीठा विप है अपमान कटु विप है कटु विप की अपेक्षा मधुर विप विराप भयेकर है । राक्ष पाट त्याग ने बाझा भी मान क वलबल में कैस आता है । मनुष्य का अपमान वसी समय होता है जब वह अपना परम पद-परमात्म पद त्याग कर अपमान पाने क लिए तैयारी करता है । ऐस साधन अपने पास उत्पन्न करता है ।

झड़करी का आवर कोई नहीं करता है । अपने में दान, शील वप भाव आदि गुण हैं ऐसा मान होना भी झड़कार है । जैसे नितोगी को स्वशरीर का भार अनुभव में नहीं आता वसी प्रकार मद्गुणी, नम्र को भी अपने सहगुणों का मान नहीं रहता ।

दूसरे का अपमान करना यह अपना अपमान करने के समान है। सूर्य के सामने धूल फेंकने के समान है। मान अपमान के मात्र दो ही शब्दों में स्लान होना इससे विशेष अन्य गुलामी क्या हो सकती है ? अपमान धिक्कार ने योग्य है। इससे विशेष अपमान को अपमान मानने वाला धिक्कार के योग्य है।

मान से वडप्पन एवं ईर्ष्या रूप पिशाचिनी उत्पन्न होती है। अग्नि से काष्ठ का नाश होता है, इसी प्रकार मान से आत्म गुण का नाश होता है। मानी अपनी एक आँख फोड़ कर दूसरे की दोनों आँखें फोड़ने जैसी प्रवृत्ति करता हुआ अनुभव में आता है अवलोकन करने से आत्म ज्ञान रहित मनुष्य की प्रवृत्ति बाग बगीचा, हाट, हवेली, गाड़ी, घोड़ा, मोटर, आभूषण विशाल प्रासाद जीमण, प्रभावना, दान आदि तमाम शुभ एवं अशुभ प्रवृत्तियों में मान के परमाणु अनुभव करने में आते हैं

### विनय—

विनय शील सदा शांति भोगता है। मानी के अन्तःकरण में सदा ईर्ष्या और क्रोधादि कषाय अग्निवत् सिल्लगते रहते हैं विनयी को सब सयोगों में विजय प्राप्त होती है विनयी मान के सयोगों से दुःख मानता है, एवं लघुता में ही अपनी प्रगति करता है

सज्जन में विनय हो तब दुर्जन में मान की मात्रा होती है सज्जन तथा दुर्जन की परीक्षा नम्रता तथा अहंता से हो सकती है। नम्रता की छाया सहनशीलता है, अहंता की छाया कषाय है।



अहां नम्रता है वहीं अहिंसा है । अहां मास है वहां हिंसा है । नम्र को अपनी ममता का मास नहीं होता । मैं कुछ हूँ ऐसा मान जाने से ही ममता का मास होता है । नम्रता अर्थात् आत्मनिक अहिंसा का अभाव । नम्र अपने को सबकुछ से भी तुच्छ मानता है । अपने पने का नाश ही नम्रता सन्तान की शिक्षा है । अहिंसा दुर्बल की विमूर्ति है । ममत्वन नम्र बिनयी होता है सभी विषय उसके चर्यों पर पड़ता है । विनय और नम्रता सर्वगुण रूप तथा अहिंसा एवं अविनय दोष रूप समझा जायें तो भी अनेक पापों से बचा जा सकता है । अहिंसा में अविनय एक लक्ष्मण-वत्ता है । विनय रूप समुद्र को सब गुण रूप नदियाँ बहती हैं और अविनय के समुद्र में सबे कोच रूप नदियाँ फका होती हैं ।



## १८—माया

माया विचारणी है कि मोहराजा की सेना में सभी पुरुष हैं । किन्तु मैं ही मात्र अशक्त हूँ । तो भी तमाम मोहराजा की संतानों में मैं मेरे कोमादि भाइयों की अपेक्षा कमरा रूप अधिक बलवान हूँ । मेरे जैसे शक्ति मेरे किसी भी भाई में नहीं है । ममता और सरल-स्वभाव ये दोनों मेरे अभावि हैरी हैं । इनका नाश किये बिना मुझे लोहाताब भी बन नहीं पड़ती । मात्र इसके नाश के लिए यह रात दिन प्रयत्न करती है ।

सोपी जङ्गी मंदिर की चोटी पर अज्ञा बूढ़ रूप में शोभा देती है । और देही जङ्गी अज्ञाने क काम में आती है । इसी प्रकार प्रकृति की सरलता दोनों जोड़ों में सुगम देती है । ब्रह्मा-माया कपट से दोनों जोड़ों में सुगम मिश्रता है तथा दूसरों को भी साथ में सुगम मिश्रता है ।

क्रोधी के सामने क्रोध, मानी के प्रति मान मायावी के प्रति कपट करना यह विश्व में दुष्टता की अधिकता करने के समान है । किन्तु क्रोधी के प्रति क्षमा मानी के प्रति विनय कपटी के प्रति सरलता रखना ही विश्व में सज्जनता का बढ़ाना है । कपटी मनुष्य की गति, स्वर, बोली, रीति नीति, निद्रा, संस्थान और संवयण आदि पशु को शोभे ऐसे होते हैं और मरने के पीछे वे पूर्ण पशुता को प्राप्त करते हैं ।

### लोभ—

११ बां गुण स्थान वाले को क्रोध मान, माया आदि गिराने में, अस्मिर करने में समर्थ नहीं है । किन्तु उसको ऋद्धि सिद्धि उत्पन्न होने से मुझे ये प्राप्त हैं ऐसी लोभ-प्रवृत्ति होने से पतन होता है । साधारण लोभ वृत्ति ११ वें गुणस्थान वाले को पतित कर देती है तो फिर दूसरे ससारियों की तो क्या दशा होगी ? लोभ—वृत्ति क्षय कर दी जाती तो मोक्ष होता, किन्तु उस वृत्ति को उपशांत रखने से पतन होता है ।

लोभ और कजूसई से शरीर के स्नायु तथा मूत्र बध जाता है । और वह स्वतंत्र रीति से वेग पूर्वक नहीं बढ़ सकता । तुम्हारे शरीर के व मन के भी तुम स्वामी नहीं हो तो अन्य किसके स्वामी बनने की इच्छा करते हो ? लोभ धन कमाने के सिवाय और कोई सलाह नहीं देता और वह नीति न्याय तथा सन्तोष का त्याग करने को बारम्बार प्रेरणा करता है । लोभी को धन में ही विश्व का तत्त्व-धर्म परमात्म पद और मोक्ष का अनुभव होता है । लोभी धन प्राप्ति में ही अपने जीवन की सफलता मानता है । शास्त्रकारों ने लोभ को सागर तथा आकाश की उपमा दी हुई है । सन्तोष ही इस जन्म में तथा परलोक में परम सुखदायी है ।

## १६-ओम

स्मारहर्षे गुण्य स्थानवर्ती धारमा को कोय मान माया विगाने समर्प नहीं है परन्तु इसे रिद्धि सिद्धि कल्पन्त होने से मुझे यह कल्पन्त हुआ है । इस प्रकार की ओम वृत्ति होने से उसका पवन होता है । साधारण्य ओम वृत्ति ११ के गुण्य स्थान वाले को गिराती है तो अन्य की क्या वृत्ति ।

ओम की वृत्ति क्षय की होती तो जीव का मोक्ष हो जाता । उस वृत्ति को परशान्त रखली होने से जीवों का गहरा पवन होता है ।

ओम और कृपयाता से शरीर के स्नायु और ओम् पंच हाजाता है और वेग पूर्वक वह नहीं सकता । जो अपने शरीर और मन के स्वामी नहीं हैं वे अन्य किसके स्वामी हो सकते हैं ? ओम घन कमाने के अज्ञाता दूसरी सलाह नहीं है सकता और वह न्याय नीति तथा मन्तोप का स्वाग करने की प्रेरणा बारीबार करता है । ओमी को विश्व का सार धर्म परमात्मपद और मोक्ष धन में ही प्रतिष्ठित होता है । शास्त्रकारों ने ओम को महासागर एवं व्याकाश की उपमा दी है । ओम का स्वाग अर्थात् मन्तोप ही इस भव में और परमेश्वर में परम सुख का निधान है ।



## २० — आत्म संयम

आत्म ज्ञान, आत्म दर्शन और आत्म चारित्र्य द्वारा सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती है। आत्म विजय ही महान् विजय है। आत्म विजय ही सत्य विजय है। बिना आत्म विजय के क्षुद्रातिक्षुद्र गुलाम है। अपने हृदय के बागी प्रदेश पर विजय प्राप्त करें। इन्द्रियाँ और विषय वासना पर राज्य करें वही महाराजाधिराज है। अपने मन पर सत्ता चलाने वाला बड़ा सत्ताधीश है। अपने आंतर्याम्य पर राज्य स्थापने वाला ही मानव बन सकता है। आत्म संयम ही समस्त गुणों की नींव है। आत्म विजय ही मानव का अन्तिम और महान् विजय है। शान्त संयमी बनो तो तुमारी सत्ता सब पर चलेगी। अन्य पर सत्ता चलाने की अपेक्षा अपनी आत्मा पर सत्ता चलाओ। आत्म संयम के अभाव में सब सद्गुणों का अभाव होता है। अपने दोषों का नित्य निरीक्षण करने से बेदूर हो जाते हैं।

क्रोध पर काबू न कर सको तो जीभ बन्द करो। क्रोध आत्मा के सत्य स्वरूप का नाश करता है। क्रोधी मनुष्य का आयुष्य भी घटता है ऐसा ब्रह्मानिकों का मत है। मौन धारण करने से सब सन्ताप मिट जाते हैं। आत्म तत्व के नाश होने पर विषय कषाय की उत्पत्ति होती है। बिना संयम का जीवन राक्षसी जीवन है। विषय कषाय आत्म गुणों का गला घोटते हैं। लोकाचार से सदाचार को अधिक मान देना चाहिये। विषय कषाय के संयोगों में शान्त रह सके वहीं स्वतन्त्र है। जो मनुष्य आत्म स्वाधीन नहीं है वह पशु तुल्य अज्ञान और दया पात्र है।



## २१—ब्रत-प्रत्याख्यान

मनुष्य के दृश्य में जहाँ तक मिथ्यात्व का जोश कम न हुआ हो, वहाँ तक बाह्य पदार्थों की आसक्ति कम नहीं होती। इस लिए आधर्मों में मिथ्यात्व की प्रधानता है।

जहाँ तक आत्मा का स्वीकार न हो वहाँ तक ब्रत प्रत्याख्यान को विजकृत व्यवसाय नहीं है। आत्मा अमर है और आत्मिक सुखों से भरा हुआ समुद्र मेरे पास ही है ऐसा दृढ़ निश्चय न हो वहाँ तक प्रातः योगों की सामग्री छोड़ने का विज नहीं होता। जहाँ तक आत्मिक-सुख की प्रतीतिरूप दृढ़ नींव पर ब्रत प्रत्याख्यान की इमारत न जड़ी की जाय वहाँ तक वह इमारत ठीक नहीं हो सकती। आत्म-सुख की भावना जितने अंशतः मजबूत होती है इतने ही अंश में ब्रत भी दृढ़ और कार्यकर बन सकते हैं। जहाँ तक मिथ्यात्व के तत्व होंगे वहाँ तक ब्रत प्रत्याख्यान के उद्देश का अमर नहीं हो सकता। रेत की नींव पर की हुई बुनाई अधिक नहीं ठीक सकती। जहाँ तक सम्मत्त्व भावना रूप शीशा आत्म विकास की इमारत की नींव में डाला न जाय वहाँ तक त्याग प्रत्याख्यान अधिक समझने चाहिये।

ब्रत-प्रत्याख्यान बाह्य स्थिति के बोधक तत्व नहीं है किन्तु अन्तर-व्यवस्था का प्रदर्शन कराने वाला है। ब्रत प्रत्याख्यान शत प्रति शत आत्मा की अन्तर स्थिति है। बाह्य सेप को जिया काय है या ब्रत-प्रत्याख्यान मानने वाले पूर्ण भुज करते हैं। बिरब के अन्य तत्व दूसरी वस्तुओं की तरह ब्रत प्रत्याख्यान में भी विह्वल का सङ्गन प्रविष्ट हुआ है।

मानव के शारीरिक या आध्यात्मिक मार्ग में त्याग-प्रत्याख्यान की परम प्रधानता रही हुई है। और त्याग प्रत्याख्यान हीम्वक्ति

समाज, प्रान्त, देश तथा विश्व का परम कल्याण कर सकते हैं ।  
अन्यथा अधःपतन है ।

त्याग—प्रत्याख्यान के नियम सिर्फ त्यागी वर्ग के लिए नहीं हैं, परन्तु जिसको अपने सत्य हित की कुछ भी दरकार है उन सब को सेवन करने योग्य है । मछली पानी बिना और भोगी भोगविना तड़फ कर मरते हैं, वैसे आत्माथी व्रत प्रत्याख्यान के अभाव में या उसके भग में मृत्यु का शरण लेते हैं । अनेक महासतियों ने और सुदर्शन जैसे धावक रत्नों ने व्रत-प्रत्याख्यान की रक्षा के लिये शूलों को सुख शय्या समझ कर सहर्ष स्वीकार किया । अम्बड सन्यासी के सात सौ शिष्यों ने व्रतों की रक्षा के लिये गंगा नदी की उष्ण रेत में अपने प्राण दिये । अरण्य की माता ने अपने पुत्र को पत्थर की शिला पर पिघल जाने पर भी व्रत रक्षा करने की सलाह दी । इसके अतिरिक्त मेताराज, स्कन्धजी के पांच सौ शिष्य, गजसुकुमार, धर्म रुचि अण्णगर आदि अनेक महा पुरुषों ने व्रत-रक्षा के लिए अपने प्राण दिये हैं और सिर देकर अपने शील ( व्रत ) की रक्षा की है । लश्कर के सिपाही पाव भर आटे की जालच में तोप, बन्दूक, मशीनगन, बम्ब के सामने खुली छाती से खड़े रहते हैं तो आत्मसुख के अभिलाषियों को अपने व्रत आदि के लिये कितना महान् आत्म भोग देना चाहिये यह सहज समझा जा सकता है ।

मनुष्य व्रत—प्रत्याख्यान के अभाव में व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज देश या प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता है । त्याग-प्रत्याख्यान की विशेषता के प्रमाण में वह अच्छे से अच्छा गृहस्थाश्रम चला सकता है, अन्यथा गृहस्थाश्रम चलाने में असमर्थ होता है । सयमी जीवन के अभाव में मनुष्य गृहस्थ जीवन से भी पतित होता है

सन्तान के भेष के लिए मातृ पिता का त्याग और आत्म भाग सुप्रसिद्ध है। त्याग के अरथ ही मातृ पितृ पद निभ रहा है— अन्यथा स्वाम भूष्ट हो।

त्याग—प्रत्याख्यान के अरथ बिना उत्तम गृहस्थ भी नहीं हो सकते हैं या त्यागी कैसे हो सकते हैं ? मोगोपभोग के प्रति सधम रखने से ही आदर्श गृहस्थ धर्म या त्यागी धर्म पकता है।

कुटुम्ब भावना से त्याग समाज देश और विश्व भावना के लिए शोक के प्रमाणा से विशेष त्याग-प्रत्याख्यान की आवश्यकता है। वर्तमानमें त्याग प्रत्याख्यान का अर्थ अति संकीर्ण और कर्त्तव्य प्रदेश में प्रायः निरूपयोगी कैसा हो गया है। खान पान तथा आने जाने की मर्यादा में अतः प्रत्याख्यान मान लिए जाते हैं, परन्तु जिसका अन्तर जीवन के प्रत्येक प्रदेश और प्रवृत्ति में हो नहीं सकता त्याग है। जिस त्याग का फल प्रत्यक्ष नहीं है परीक्षित मिश्रण वह आशा निरर्थक है। मरिच्य में फल प्रद होने वाले प्रत्येक कार्य वर्तमान में भी उसकी आगाही विषय बिना नहीं रहते। जिस त्याग का परिणाम वर्तमान जीवन पर नहीं पड़ता और आचार विचार पर जरा भी असर नहीं करता उसके सेवन से मनुष्य कुछ भी उदार, बख्शाशी या निष्कामी नहीं होगा। वह त्याग बिना समझ का या बुद्धि पूर्ण समझना चाहिये। वह भूल न सुधरे नहीं वह त्याग-प्रत्याख्यान अष्ट मात्र है। इससे कोई उत्तम फल की आशा नहीं रहती।

त्याग—प्रत्याख्यान के प्रताप से मनुष्य पशु से आगे बढ़ता है और जितने अश में त्याग प्रत्याख्यान बढ़ाता है, इतने अश में वह विशेष रूप से शुद्ध मनुष्य बनता जाता है और मानवता के गुणों को विकसित करता है ।

व्रत-प्रत्याख्यान आत्मा की पाखें हैं । जिस के द्वारा वह योग्य दिशामें आकाश गमन कर सकता है । उसके अभाव में मृत्यु लोक में विषयी क्रीड़ा बनकर पेट घीस कर जमीन पर रेंगता है । और पदपद पर पश्चात्ताप व शोक करता है । त्याग-प्रत्याख्यान के अभाव में अधम वासनाओं की प्रबल इच्छा होती है । और भोगोपभोग के लिए पशु को भी लज्जित करे ऐसी वृम मारता है । इससे क्रमशः मृत्यु पहिले ही वह अर्ध पशु बनता है और भोग वासनाओं को पूर्ण करने के लिए मृत्यु के बाद पूर्ण पशु बनता है । पशु या मानव मां बाप का अपनी सन्तान के लिए त्याग या आत्मभोग सहर्षियों के त्याग से भी अधिक है । सन्तान के जीवन में अपना जीवन और सन्तान के मरण में अपना मरण मानते हैं । अन्तिम श्वासो श्वासतक सन्तान के श्रेय की चिन्ता करते हैं । खान पान और भोगोपभोग में सन्तान के श्रेयके लिए शुष्क और सादगी का जीवन बीताते हैं और विशेष में इस लोक के सुख की परवाह तो नहीं करते, परन्तु परलोक के सुख को धर्म नीति और न्याय को भी लात मार कर मात्र जीवन का ध्येय सन्तान की सेवा बनाते हैं ।





## २२-चारित्र्य

आत्मा के निजी स्वरूप में चमत्ता ही चारित्र्य है। मनुष्य चाहे जैसा अपना चरित्र बना सकता है। साधु भावक वर्ग की स्थापना चरित्र शुद्धि के लिये ही है। मठ प्रस्थापन चारित्र्य बनाने का हथियार है। जैन दर्शन चारित्र्य विकसित करने की शाखा है। शरीर सुधारने के लिये जैसे ब्याराम और डाक्टर हैं वैसे ही जीवन सुधार ने के लिये धर्म स्वामन्त्र और धर्मगुरु हैं। चारित्र्य अपने चरित्र की अवस्था मात्र है।

सबल और निबल मनुष्य में बड़ी अन्तर है, कि सबल अपने चारित्र्य को इच्छानुसार बना सकता है और निबल आस पास के संयोगों के आधीन हो जाता है। उसे कोई गुस्से भी कर सकता है और खुश भी कर सकता है बस का मन मोम की तरह नर्म और संयोगों के आधीन होता है। वह अपने मन का मास्त्रिक नहीं है परन्तु संयोगों के आधीन पामर प्राणी है।

आत्मा मन का मास्त्रिक है। जैसे व्यायाम से शरीर को मुरद बनाया जाता है वैसे ही आत्मा मन को बलवान और उत्तम बना सकती है।

जिनके चारित्र्य को सैकड़ों प्रकारने सुधारमायाकी है, ऐसे मनुष्य भी दूसरों को सुधार की सजाह देने लग जाते हैं। जैसी सजाह वे दूसरे को देते हैं, यदि वैसा बर्ताव ने सुध कर लो वे स्वयं भी सुधर सकते हैं। मगर सजाह देने वाले को अपनी सजाह में ही विश्वास नहीं तो दूसरों को बसकी सजाह में विश्वास या सम्मान कैसे स्वयं हो सकता है? बिना गोली की बन्दूक कितने ही

आवाज करें तो भी वह आवाज एक पत्ते को भी नहीं तोड़ सकती, वैसे ही बिना चारित्र्य का उपदेश अंतर नहीं करता ।

बिना खात व पानी के पौधा सूख जाता है, वैसे ही वासनाओं को विषय पोषण मिलना बंध हो तो वे मर जाती हैं । सिर्फ एक वक्त वासना के गुणधर्मों तो अनन्त काल तक उसकी विजय रहेगी । और एक वक्त वासनाओं को हरा दी तो सदा के लिये आप की विजय रहेगी । कई मनुष्यों को अधम वासना के सिवाय चैन नहीं होता, इसी प्रकार ऐसा अभ्यास किया जा सकता है कि उत्तमता के बिना चैन न पड़े ।

चिन्तन से रस ( तन्मयता ) प्राप्त होता है और कार्य करने से श्रद्धा प्राप्त होती है, बिना कार्य के मात्र दृष्टान्त दलील और वांचन से श्रद्धा नहीं आती मात्र कार्य करने पर ही वह प्राप्त होती है । जिनकी श्रद्धा अधिक होती है उतनी ही चारित्र्य की पवित्रता अधिक होती है । श्रद्धा ही मन रूपी सड़क को साफ करती है, प्रतिबंधों का नाश करके सरलता करती है और विघ्नों के प्रसंग में आत्मा को धीर और स्थिर रखती है । श्रद्धा चरित्र की नींव है । भ्रूणकालीन संस्कार और आदतों से चारित्र्य बनता है, चारित्र्य का परिवर्तन आदतों का परिवर्तन है । आज का सीखा हुआ पाठ समय पाकर दृढ़ होता है यही स्थिरी चरित्र की है ।

अहिंसा, सत्य क्षमा ब्रह्मचर्य सरलता सन्तोष आदि आदत रूप बन जाय, जीवनमें एकाकार हो जाय, इसी लिये इतना विधान फरमाया है और वही सत्य चारित्र्य है ।

## २३-आत्म संयम

आत्म ज्ञान, आत्म दर्शन और आत्म चरित्र के द्वारा ही सर्वोपरि सत्ता प्राप्त होती है। आत्म ( इन्द्रियों का ) विजय ही सर्वाच्छिष्ट विजय है, सत्य विजय है। इसका सिद्धांत अन्य विजयां पुरु गुणानाम् है। अपने हृदय के भारी प्रवेश पर विजय प्राप्त करें। इन्द्रियों और विषय वासना पर शासन करने वाला ही महाराजा है। अपने मन पर सत्ता चलाए वाला महासत्ताधीश है। अन्तः साम्राज्य पर राज्य स्थापने वाला मानव बन सकता है। आत्म संयम समस्त गुणों को मद्ध है। आत्म विजय मनुष्य का अन्तिम और महाम् विजय है। शांत बनने से सब पर सत्ता चल सकेगी। दूसरों पर सत्ता चलाए की अपेक्षा अपने पर सत्ता चलाए सीखो। आत्म संयम का अभाव है वहाँ सब सद्गुणों का अभाव समझना चाहिये। अपने दोषों का निम्न अध्यक्षात्मन करने से दोष दूर होते हैं।

अपने क्रोध को बरा में रख न सको तो जीम को तो अवरय बरा रखना सीखो। क्रोध आत्मा के शुद्ध स्वरूप का नाश करता है। क्रोधी मनुष्य का आयुष्य भी अल्प होता है। मीन धारण करने से सब सम्हाल मिटते हैं। आत्म तत्त्व के मातृ से ही विषय कषाय की उत्पत्ति होती है। बिना संयम का जीवन राक्षसी जीवन है। विषय कषाय आत्मगुणों को चरित्री बेकर मारते हैं। जोकाचार की अपेक्षा उच्चकाचारों को विशेषमान देना चाहिये। विषय कषाय के संयोगों में शांत रहे वही स्वतन्त्र है। जो मनुष्य स्थायी नहीं है वह पशुतुल्य अज्ञान और दयापात्र है।

## २४-जैन धर्म व अजैन संसार

जैन धर्म अनादि काल का है । यह बात निर्विवाद तथा मत भेद रहित है ।  
( लोकमान्य-तिलक )

मनुष्यों की उन्नति के लिए जैन धर्म का चारित्र्य बहुत लाभ-दायी है । यह धर्म, बहुत असली स्वतंत्र, सरल और विशेष मूल्यवान् है ।  
( डॉ० ए० गिरनाट, पेरिस )

कैसे उत्तम नियम और उच्च विचार जैन धर्म और जैन आचार्यों में हैं ।  
( डॉ० जोहन्नेस हस्टर, जर्मनी )

जैन धर्म ऐसा प्राचीन धर्म है कि, जिसकी उत्पत्ति तथा इतिहास को ढूँढना अति दुष्कर है ।  
( जाला कन्नुमलजी )

निःसंशय जैन धर्म ही पृथ्वी पर सत्य धर्म है और यही धर्म मनुष्य मात्र का आदि धर्म है । (मि० आर्चे जे ए. वाइ. मिशनरी)  
मैं जैन सिद्धान्तों के सूक्ष्म तत्वों का पूर्ण प्रेमो हूँ ।  
( मुहम्मद हाफिज सैयद )

मुझे जैन तीर्थंकरों की शिक्षा के लिए अतिशय भक्ति है ।  
( नैपालचन्द )

मुझे जैन सिद्धान्त का अत्यन्त शौक है. कारण कि, कर्म सिद्धान्तों का इस में सूक्ष्म रीत्या वर्णन किया है ।  
( एम० डी० पाइडे, यियोसोफिकल सोसायटी )

महावीर ने एक आवाज़ से हिंदू में ऐसा सन्देश फैलाया कि धर्म सांप्रदायिक रुढ़ी नहीं है, परन्तु वास्तविक सत्य है ।  
( रवीन्द्रनाथ टागौर )

जैन धर्म की उपयोगिता की सर्व रूपेण वाञ्छिमान्य विद्वानों को स्वीकारना चाहिये । ( डॉ० जीली प्रोफसर जर्मनी )

भारत वष में जैन धर्म की प्रधानता रही वही तक इसका इतिहास स्वयांभरा म जिरने याम्य था ।

जिनेन्द्रजनों ने उपदेश दिया है उसे ध्यान पूर्वक सुनो । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि, संसार के सब मनुष्य उनके उपदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर । ( श्रीमती एनी बीसेन्ट )

जैन धर्म के आवक तथा मुनि दोनों का परित्र मनुष्य मान के लिए आवर्त रूप है । ( गंगाप्रसादजी एम ए )

मैं आपको कहाँ तक कहूँ ? बड़े २ प्रसिद्ध समाचारियों ने अपने प्रम्बों में जैन धर्म का स्तुति किया है, वह ऐसा है कि, उस देखकर हास्य हुन्ता है । स्वाहाद का यह ( जैन धर्म ) अमेघ किम्बत्ता है । इसमें बाद् बिबाद् करने वालों का माया मय गाथा प्रवेश नहीं कर सकते । एक दिन ऐसा था कि, जैन धर्माचार्यों के प्रवचन से सब क्षिणार्थ गुंथ रही थी । जैन धर्म वेदान्त धर्म से भी प्राचीन है ऐसा मानने में मुझे कोई हर्ष नहीं है ।

( प० स्वामी राममिथली शौली )

प्राचीन धर्म को जैन धर्म ने ही बर्द्धित धर्म बनाया । हिन्दू धर्म में जैन धर्म के प्रताप से ही मांस मद्य तथा मदिरा पाव बन्ध हुआ । ( डॉ० मान्य विज्ञक )

गरीब प्रायियों का हुम्न दूर करने के लिए जर्मनी में अनेक संस्थाएँ वर्तमान में चल रही हैं, परन्तु जैन धर्म यह कार्य यह

कार्य हजारों वर्षों के पहिले से ही करता आ रहा है ।

( मि० जोहन्स हर्टेल, जर्मन )

जैनधर्म में अहिंसा तत्त्व अत्यन्त श्रेष्ठ है ।

( रा० गोविंद आप्टे वी० ए० )

जैन धर्म के महत्व पर मेरी हार्दिक श्रद्धा है ।

( गंगाप्रसादजी मोहता एम० ए० )

मेरे चित्त में जैन धर्म प्रति अत्यन्त आदर है । पूर्व कालीन स्थिति में हिंदू समाज में अनेक बुराईयाँ आ घुसी थी । जिसका सुधार जैन धर्म ने ही किया है । जैन धर्म में अहिंसा का यथार्थ स्वरूप प्रति पादन किया है । जैन राजाओं ने व गृहस्थों ने महान् पवित्र कार्य किये हैं और महान् विजय प्राप्त किये हैं । जैन धर्म की शिक्षा से सामाजिक जीवन भी पूर्ण हो सकता है । हिन्दू मात्र को जैन धर्म का कृतज्ञ होना चाहिए, चूँकि उस धर्म ने हिंदू समाज की अनेक बुराईयों का सशीधन किया है ।

( प्रा० चतुरसेन शास्त्री )

जैन धर्म सुख और शांति प्राप्त करने का साधन है । भगवान् महावीर का उपदेश ज्ञान मय तथा चारित्र्य सुधारने वाला है प्राणी मात्र पर दया का सिद्धांत अमूल्य सिद्धांत है ।

( फलीभूषण एम० ए० )

## अन्तिम निवेदन



आध्यात्म रसिक आत्मार्षी सुनि श्री मोहन ऋषिजी म० सा० व विवेक सम्पन्न सुनि श्री विनय ऋषिजी म० सा० मादृश्य का जैन भात्र भगी प्रचार आते हैं। सिर्फ ऋषि सम्प्रदाय के ही नहीं समस्त जैनशासन के आप हितवितक और शासन भूगार हैं। श्री गुरुत्वायु सम्मेलन अहमैर के समय की आपकी संवाण व रास अस्तीरतीथ और प्रमुख की।

आपके विचार बड़े मनन, चिंतन और आध्यात्मामुम्वर के साथ प्रकट होते हैं। स्व० पूरव श्री कमोत्तर ऋषिजी म० सा० का सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'जैन तत्व प्रकाश' का गुजराती अनुवाद में तबान २ पर फूट मोट वंश के क्षिप्रआत्मार्षीजी ने कुछ विचारों को क्षिप्र बस किये हैं जिसको 'जैन प्रकाश' ने जन तत्त्वों में सूचन मिथपण' के हेडिंग से नीचे गुजराती में प्रकट किया था।

अब सूचन निरूपण सूचन युग के विचारकों को बहुत अपयोगी आलुम पड़े और पुस्तकाकार साहित्यरूप में प्रकट करने का आग्रह हुआ। अतः दानवीर सेठ सरदारभनजी सा० पैगलिया ने हिंदी में अपबाने की अपनी हार्दिक भावना प्रकट की और इसका अनुवादन आप्रि काय के क्षिप्र मुक्त कहा गया।

मैं चाहता था कि दशा उत्तम स्थायी साहित्य हिन्दी के प्रकट होकर के द्वारा प्रकट हो, परन्तु पुस्तक शीघ्र प्रकाशित करनी थी अतः अनुवादन कार्य मुझे करना पड़ा। शीघ्रता के कारण अनेक सुनिर्वा होगी। पाठकगण इसे क्षमा करें और आत्मार्षी जी के मांकी की मद्रा समझकर अपना जीवन सुभारें।

धीरमजाल के सुरक्षिया